

مُعِزُّ الدِّينِ خواجه

»نئی راہ«

اولیاء اللہ نمبر

حالات اور تعلیمات

ادبیت

۹ بی ہیرجی گووندجی بکس ناگپارہ بمبئی ۵

عباس عباسی

خواجہ
حضرت

ذُرْعَقِيدَتُ

—*—

پہ حضور عظمیٰ رسول

سرتاج الاولیاء

زُبدۃ الاصفیاء

قُدْوۃ السالکین

بُربان الواصلین

ولیل العارفین

تاج العاشقین

سید العابدین

قطب الاقطاب

نائب رسول فی الہند

خواجہ خواجگان

سلطان الہند

معین الدین چشتی

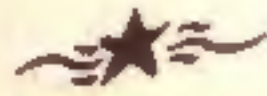
رحمۃ اللہ علیہ

کرمی پریا پید پاک ایکنسی پائید ہونی و طمبہ بی ۳۱

ہر قسم کی کتب میں

قرآن مجید

نمونے کے اوراق مفت

— اسلامی سال کے آغاز میں —

کرمی اسلامی تقویم

جو نصف صدی سے شائع ہو رہی ہے

میلے کا پیچہ

کرمی پریس اینڈ بک کنسٹی

پائیدہ ہونی روڈ بمبئی

سیرت امام شافعی

تینت ۸-۳۳

قصص الانبیاء کلاں اردو

جلد پارچہ ۵-۸-۰۰

تذکرۃ اولیاء اردو

مکمل مجلد ۶-۰-۰۰

فیوض یزدانی ترجمہ

الفتح الربانی

دعوت الاعظم کے مواعظ کا مجموعہ

جلد ۵-۸-۰۰

زمین المجالس شریف

دعوت الاعظم کی گیارہ مجلس منظوم (اردو)

جلد پارچہ ۲-۸-۰۰

حیات دعوت الاعظم

(یعنی حالات زندگی نشر میں)

۲-۰-۰۰

خواجہ غریب نواز

۳-۰-۰۰

بشری سیرۃ النبوی

بچوں کے لئے بہترین کتاب بلا جلد

آفتاب گوکن

حالات زندگی حضرت مخدوم مہسائی

جلد ۱-۰-۰۰

مکمل حصول بزم خریدار

الْآثَاتِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ لَأَخَوْتُ عَلَيْهِمْ وَكَأَنَّهُمْ يَخْرُفُونَ ۝
 یاد رکھو اولیاء پر نہ تو کسی قسم کا ڈر اور خوف طاری ہوگا اور نہ وہ شکستیں ہونگی۔

أَوْلِيَاءَ اللَّهِ نَجَبٌ

علامہ انور صابری

مولانا صباح الدین ایمے

مولانا معنی اجیری

اور دیگر حضرات

مرتبہ

نظیر عباس عباسی

۹۔ بی سیرمی گووند جی بلاکس ناگپارہ ممبئی ۴۰

مولانا ابو الکلام آزاد

ڈاکٹر لدھا کرشنن

ڈاکٹر ذاکر حسین

جواہر لال نہرو

راجگوپال آچاریہ

ڈاکٹر میر ولی الدین

علامہ الہند مولانا حسین الدین

اجیری

نہت سندھ لال

پروفیسر محمد حبیب ایمے

ڈاکٹر غلام جیلانی مدق

اچاریہ ونو باجھارے

مخلیق احمد نظامی ایمے

الْجَمْعُ مَحْدَامُ الرَّبِّيِّ فِي يَدِ كَارِ تَشْكِيْشٍ

ہندوستان کی مذہبی درسگاہوں و دینی اداروں

کا انسائیکلو پیڈیا

الملاح

تعلیمی مرکز

جس میں ہندوستان کے چوٹی کے

علماء اور ماہرین تعلیم کے مضامین، مقالات اور دینی درسگاہوں پر
اہم معلومات دست ہیں

(اولیاء اللہ نمبر سے ڈبل سائز)

ہدایا، چار روپے

سے زیادہ صفحات

الْجَمْعُ مَحْدَامُ الرَّبِّيِّ

حاجی صابو صدیق مسافر خانہ کمرناک روڈ بمبئی ۷

★

اولیاء اللہ نمبر

میرے خواجہ کاشن ۱۵

علامہ اندر صاحبی

تراویار ہے دارالسلام یا خواجہ ۱۶

مولانا معنی اجیری

گدر طرف معین الدین حسن رقم ۱۷

ڈاکٹر شرت حسین صاحب اندر ایم ۱۸

مکتوب سید شکر احمد صاحب ایم ۱۹

سلطان الہند غریب ز

دآغ رپڑی

تصوف اور قرآن

مولانا ابوالکلام آزاد

وزیر تعلیم حکومت ہند

شخصیت کے بہترین معیار ۲۳

ڈاکٹر ذاکر حسین

وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

شائخ چشت کا طریقہ تبلیغ ۲۵

خلیق احمد صاحب نظامی ایم ۲۰

استاد شعبہ تاریخ و سیاسیات مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

صوفیوں کا رویہ ہندوؤں کے ساتھ ۲۹

خلیق احمد صاحب نظامی ایم ۲۱

استاد شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

اولیاء اللہ کی امتیازی خصوصیات ۳۱

مولانا ابوالکلام آزاد

ارتقاء کے روحانی ۳۳

خلیق احمد نظامی ایم ۱۰

استاد شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

۱۸-۱۷ وحدت الوجود اور مارکسزم ۳۵

۱۹ (الف) تصوف اور انقلاب

(ب) صوفیہ کے ترقی پسند رجحانات

پروفیسر محمد مجیب شعبہ تاریخ

مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

حضرت خواجہ معین الدین چشتی ۴۰

(الف) ابتدائی زندگی صاحب ایم ۲۱

(ب) نیا وطن

(ج) وارث ابنی فی الہند

(د) روحانی فیوض

(۵) تعلیمات

کس روپے

۸ نمبروں کیلئے

دو سال کے

تاثرات :-

(۱) بابہ گردناک

(۲) گاندھی جی

(۳) ڈاکٹر ادمہا کرشنن

(۴) جواہر لال نہرو

(۵) راجگوپال اچاریہ

(۶) پنڈت سندر لال

(۷) اچاریہ دنو باجوا

(۸) ڈاکٹر راجندر پرشاد

(۹) مہاراجہ کرشن پرشاد

حاضریاں :-

(الف) سلطان شہاب الدین غوری

(ب) سلطان محمود غزنوی

(ج) شیر شاہ سوری

(د) جلال الدین اکبر

(ک) نور الدین جہانگیر

(و) شہاب الدین شاہ جہاں

(ز) محی الدین اوزنگ زیب

(ح) شاہ افغانستان

(ط) لارڈ کرزن

(د) لارڈ کرزن

مفوضات طبیات

(محبت الہی کا آشکوارہ)

علامہ الہند مولانا معین الدین آہری

آستانہ مبارک کی روشنی

۶۳ مشرعت اور طریقت

اکبر الہ آبادی مرحوم

۶۵ تصوف قرآن کی صحیح ترین تفسیر

(الف) کرامات اور تصوف

(ب) روشن خیال طبقہ اور تصوف

(ج) دور حاضر کے مسائل اور تصوف

پروفیسر محمد حبیب ایم۔ اے

صدر شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

۶۷ تصوف اور قرآن

ڈاکٹر میر ولی الدین

صدر شعبہ فلسفہ عثمانیہ یونیورسٹی

۷۱ جب گمراہی عام ہو جاتی ہے

۷۵ روحانی نقطہ نظر

ڈاکٹر غلام جیلانی برقی

ڈاکٹر ادمہا کرشنن :-

مشرق تصوف ہے -

مادہ اور روح

خادم آستانہ عالیہ اور میرے مخدوم

استاد محترم شیخ زادہ مولانا نصیر احمد صاحب شتی اجمیری کے نام

دو سال کے ۸ نمبروں کیلئے کس روپے
ایک سال کے چار نمبروں کیلئے سے پانچ روپے

اجیر شریف میں ہماری مطبوعات ملنے کا پتہ
ایڈیٹر معین عزت منزل، محلہ خادمان اجیر شریف
بہی میں ہماری مطبوعات کی اکیبھی
کری پریس باب اکیبھی پامیدھنی روڈ بہی ۳

حرف آغاز

سب سے پہلے تو میں ان تمام حضرات کا شکریہ گزار ہوں جن کے مقالات و مضامین یا اذکار و تاثرات اس نمبر میں شامل ہیں۔
میری خواہش یہ تھی کہ میں آپ کے اور مقالہ نگار حضرات کے درمیان حائل ہر تا مگر

اسے حسن اتفاق کہنے کہ ۶۱ فروری کو انور صابری صاحب سے ملاقات ہو گئی میری خواہش پر انھوں نے فی البدیہہ یہ اشعار یا اپنے تاثرات اور جذبات عقیدت اشعار کی صورت میں موزوں کر دیے۔ انھوں نے عنوان تجویز نہیں کیا تھا مگر میرے استفسار پر انھوں نے اس کا عنوان "خواجہ کاشن" تجویز کیا۔ یہ سن کر میں نے عنوان میں "میرے" کا اضافہ کر دیا۔ اور اس طرح عنوان میرے خواجہ کاشن ہو گیا۔ جو انھیں پسند آیا اور فوراً آخری شعر صفحہ قرطاس پر لکھ دیا۔ اپنے نام کی وجہ سے میں اس کی شاعرت میں ایک قسم کا انقباض سا رہا تھا مگر انور صابری صاحب کے اصرار سے کہ اسے ضرور شائع کیا جائے۔ یہ شعر (بقول ان کے) نکھا نہیں گیا ہے کھوایا گیا ہے، اور اس کی اشاعت دونوں کے لئے سعادت کا باعث ہو گی۔

بہر کیف مجھے اس بات کا بڑے غم کے ساتھ اعتراف ہے کہ میرا سن وہی مقدس سن ہے جو اس سے پہلے ہمارے بزرگوں خاص طور پر شائع چشت کاشن رہا ہے اور میں موجودہ سائنسی ترقیوں کے دور میں بھی اس سن کی اپنی زندگی گزارنے پر مسرت محسوس کرتا ہوں۔ میری دلی خواہش ہے کہ مسلمان خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب صدر شعبہ فلسفہ عثمانیہ یونیورسٹی کے الفاظ میں "ان

صوفیائے کرام کے تذکرے پڑھیں اور پڑھائیں۔ جن کی زندگی میں اسلامی تعلیمات کا دلکش جلوہ غیر مسلموں کو دیکھنے کا موقع ملا تھا اور وہ اسلام کے جمال و دل آرائی سے متاثر ہوتے اور اپنی جبین نیازان کے آستانہ پر محکا دیتے تھے۔

”وقت کا سخت ترین تقاضہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر عبرت و ضبط تحمل و برداشت کی عادت پیدا کی جائے، ان کے اندر اسلام کی حقیقی روح پیدا کی جائے تاکہ ان کا مذہب انسانیت کی خدمت کا بہترین ذریعہ سمجھا جائے تاکہ ان کے ہم وطن مسلمان کو اپنا بہترین رفیق، بہترین پرکوسی، بہترین مشیر، بہترین غم گسار اور بہترین معین و مددگار سمجھیں۔ اس طرح صحیح اسلامی اخلاق کا پیکر بن کر وہ دوسروں کے دل اپنے ماتھے میں لکھیں“

میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اختلافات کے باوجود مخالف عقیدہ یا نظریہ رکھنے والوں کے دل آزار تبصروں اور ناگوار تنقیدوں سے احتراز کرنا چاہئے اور ہر شخص کا احترام کرنے کی عادت ڈالنی چاہئے کیونکہ ”ان العباد کلہم اخوة“ ”حق تعالیٰ کے ہم سب برابر ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔“ اس دور میں یہ بے انتہا ضروری ہے کہ تحمل و برداشت کی روح پیدا کی جائے، اپنی بات کہنے اور دوسروں کی سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ جس بات کو صحیح سمجھیں اس پر خود چٹان کی طرح جھجے نہیں لیکن دوسروں کی نیت پر شبہ نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ جس طرح ہمیں ایک کام قائم کرنے اور اس کے مطابق راہ عمل اختیار کرنے کا حق ہے اسی طرح دوسروں کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی فہم و بصیرت سے کوئی رائے قائم کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہب کو سیاست اور مصلحت کا تابع کر کے پیش کیا جائے۔ یہ بھی مطلب نہیں کہ مذہب کے اصولوں میں قطع و برید کی جائے بلکہ غرض یہ ہے کہ جس طرح زمانہ سابق میں مذہب کو ایک عقیدہ

تحریک اور انسانیت کے لئے امن و سکون کا باعث ظاہر کرنے کے بجائے
ایک اختلافی اور نزاعی مسئلہ بنا دیا گیا تھا اور اپنے جھگڑوں میں کھینچ کر نہ
کو لایا جاتا تھا ایسا نہ ہونا چاہئے۔

اگر ہم آج بھی اپنے اعمال کو ایسا کر لیں کہ لوگ اسلام دین فطرت کے فضائل
و محاسن کا جلوہ ان میں دیکھ سکیں۔ تو مجھے یقین کامل ہے کہ آج کے سائنس دان
میں بھی انسان کی فطرت سلیم دین فطرت اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کر سکتی ہے۔

نئی راہ کا تازہ ترین شمارہ ادبیات و ادب کے ناموں میں ہے
ربیع الاول ۱۳۸۷ھ میں نئی راہ جاری کیا تھا۔ پہلا شمارہ جشن ولادت
سرور کائنات رصلے اللہ علیہ وسلم (نمبر تھا جس کے دوسو سے زیادہ صفحات
میں ہندوستان، پاکستان اور دنیا بھر کے اسلام کی نامور شخصیتوں کے شاہکار
مضامین (مطبوعہ اور غیر مطبوعہ) کافی باریک قلم سے رن کاغذ پر شائع کئے گئے
تھے۔ دوسرے نمبر میں ضمیمہ جشن ولادت کے ساتھ ایک سو سے زیادہ مسلم و
غیر مسلم شاہیر و غیر معروف اساتذہ و تلامذہ کی منتخب نعتیں یکجا کر دی گئی تھیں
تبصرہ خاص میں نمبر بشریت کا مقام بلند تھا۔ فاضل عترم جناب
محمد جمیل خان صاحب ایم اے نے ایک مضمون لکھا تھا: القائے
شیطانی کی تحقیق قرآن کریم سے، اس مضمون میں موصوف نے یہ بتایا تھا
کہ پیغمبروں پر بھی القائے شیطانی ہوا ہے اور انہوں نے بھی غلطیاں یا
گناہ کئے ہیں مگر وہ نورِ انوار ہو گئے۔ اس کے جواب میں شفیق و
محترم علامہ شہاب صاحب نے ایک طویل مقالہ سپرد قلم فرمایا
جس میں علم و تحقیق کی روشنی میں یہ بتایا گیا تھا کہ پیغمبروں پر

غصباں کرنے کا الزام یا نظریہ غلط ہے۔ قرآن سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا بلکہ قرآن عصمت، نبیاء کا علمبردار ہے، اس سلسلہ میں مولانا مودودی صاحب کا ایک مضمون قصہ داؤد اور اسرائیلی خرافات بھی اس سلسلہ میں بطور غمبیرت مل کر دیا گیا تھا کیونکہ اس مضمون میں بھی ضمناً عصمت اہل بیت پر بحث تھی۔

گزشتہ سال ماہ نزول قرآن میں ہم نے پورے دو سو صفحات پر شامل قرآن نمبر شائع کیا۔ جس میں قرآن شریف پر دنیا سے اسلام کی بعض اہم شخصیتوں کے مقالات و مضامین اور قرآن شریف کی سورتوں کے منظوم ترجمے شائع کئے گئے تھے۔

اس سال بیس الاول کے موقع پر نئی راہ کا خصوصی نمبر پر مغرب اسلام غیر مسلموں کی نظر میں شائع کیا گیا ہے جس میں صرف غیر مسلم حضرات ہی کے تجزیہ مضامین و مقالات اور لغتیں اسلام یک جا کر دئے گئے تھے۔

نئی راہ کی حصہ صبت یہ ہے کہ ہم ہر مکتب خیال کے ذمہ دار اہل علم کے مضامین و مقالات شائع کر دیتے ہیں اور کسی مذہبی یا سیاسی گروہ بندی کو وابستہ نہیں ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ مختلف نظریات و عقائد رکھنے والے اپنے اپنے حق میں دلائل پیش کر سکیں اور معقولیت کے ساتھ اپنے نقطہ نظر کو سمجھائیں۔ ہمارا مقصد مسلمانوں کو آپس میں ربطانا نہیں ہے بلکہ انھیں متحد کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں اور سمجھائیں۔

گو ایک سال کے کم نمبروں کیلئے پانچ روپے

ادبیات و ادبیات نمبر نمبر ایک روپیہ چار آنہ

خاصہ نئی راہ "اولیاء اللہ" کے لئے

میرے خواجہ کاشن

علامہ انور صابری صاحب:

اے خوتا تابی رُوئے معین الدین حسن
جس سے چھوٹی جہد میں اسلام کی پہلی کرن
حسن اطلاق و نظر سے دل مسح کر لئے
کر دیا ویران سینوں کو محبت کا چمن
کچھ کر اندازِ تبلیغِ مبارک کا کمال
بن گئے شیخِ حرم ہو کر مسلمان برہمن
قل ہو اللہ احد کے نغمہ توحید سے
آگئی خود بت پرستوں میں اولئے بت شکن
واقعہ ہے کہ "لا اکراہ فی الدین" پر عمل
نورِ انساں کو سکھائی راہ ربطِ جان و تن
اللہ فقر کی معراجِ اعلىٰ کا مقام
سر خمیدہ آج تک آتے ہیں شاہانِ دین
مجبوراً بھی انور ہے ان کی نسبتِ کامل پہ ناز
روح نے بخشی ہے جن کی مہکوتا شیرِ سخن
ظلیٰ عباس آج ہیں اُس کے مقلد بالیقین
کتھا بھدا اللہ جو کچھ میرے خواجہ کاشن

حال داروہی
۱۶ فروری ۱۴۲۰ھ

غیر نافع انور صابری

مَوْلَانَا عَبْدُ الْمُعْبُودِ صَنَا مَعْنٰی اَجَبِی دِی

دارالسلام

ترا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ
تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ
ہنگامہ لطف، مرے دست و جیب دامن پر
طفیل قطب و فریہ و نظام یا خواجہ
نہ فکر ہے نہ غم حجام تیرے مستوں کو
تڑی نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ
اسیر پنجہ غربت معین رہی رنجور
ترے غلاموں کا ادنیٰ غلام یا خواجہ

ہزار بار آیم

اگر زلف و بخت بخوانی ہزار بار آیم
وگر زخمشم برانی ہزار بار آیم
کجا روم کہ ندارم دے بجز در تو
مرا مراں کہ تو دانی ہزار بار آیم

ہم نازم کہ در طوف معین الدین حسن رقم

اداکر عشرت حسین صاحب انور ایم، اپنی ایک ڈی کچر از غلو سنی ڈیپارٹمنٹ
مسلم پریس سٹی - علی گڑھ

زخو شہوئے دلا دیز معین الدین حسن رقم، بہ طوف گلشن لطفش چو بوباک حسن رقم
خوشا وقتے زہے بختے کہ در ذوق حال اور، چو خاک پاک پاگردوست دروشت میں رقم
ز فیض چشم مست آواز کفر و دین گذشتہ ام، ہم نازم کہ در طوف معین الدین حسن رقم
اگرچہ اندرون من بجز خوشوئے جانان نیست، مگر حیراں ز مشک دجوا مجھے ختن رقم
انا بحق گر بھی جرم است کہ دے قتل لازم شد، بہ ذوق و شوق تمغش بے نیاز جان تن رقم
اگر بر مقدم آئی بہ ذوق ناز و سرمائی، غزل خوانی کناں خیزم بہ شوق اندر رقم
مرا ہم دین دلت بودیم جانے وایکے نے خرد پر دروہ بودم ز لطف ذوالمنن رقم
بہ من امرا جان خوشن ظاہر شد باین سامان کہ از فیض نگاہ دوست با دار درین رقم
بہ ہر جانب کہ می گزم بچرا کس بنی یا ہم زبوںے ناز و مشکین چو آ مجھے ختن رقم
ز میانساں بہ ذوق در دہانساں گردے سوز میان انہن بہر فرغ انجمن رقم
ہم حرام کہ ذوق در دہانساں کا طغلاں نیست سراپا سوز غم ہستم بہ عزم کہ ہن رقم
نہ امید نوید صبح روشن زندگی روشن بہ تجدید مذاق عشق در بیت الحزن رقم

مذاق عاشقی انور مگر روشن شود روزی

من پروانہ سوزاں میان انجمن رقم

کہ فرہاد ہستم

علی گڑھ

۱۴ فروری ۱۹۵۵ء

مکرمی عباسی صاحب

ترجمہ ہوں کہ جواب بہت تاخیر سے دے رہا ہوں امید ہے کہ آپ معاف فرمائیں گے۔

ابھی ابھی گلبن احمد ندوی صاحب کی خدمت میں سے آ رہا ہوں وہ آج مضمون دیکھتے لیکن خبریں کہ اس کا کام بہت بڑھ گیا ہے۔ بہر حال اسکی جرات انہوں نے دیدی ہے کہ آپ تاہم متاخر حقیقت سے جو اقتباس چاہیں سہل کر سکتے ہیں۔ نقطہ

مشکور احمد رید رکچرام

مسلم یونیورسٹی۔ علی گڑھ

حضرت داغ دہلوی

سلطان الہند غریب نواز

با خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند غریب نواز
یا واقف راز خفی و جلی سلطان الہند غریب نواز
منہ عیش و طرب سے بھر لیا دن رات کے غم نے گھیر لیا
ہو داد طلب کی داور سی سلطان الہند غریب نواز
یہ داغ کہاں تک رنج ہے تم سے نہ کہے تو کس سے کہے
تم آل بنی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز

اَفَاذًا مَوْلٰیْنَا اَبُو الْكَکَمَانِ

اولیاء اللہ اور قرآن

قرآن حکیم میں ادیب و دانشور کا ذکر جگہ جگہ ایسے اور ن کی تقریب مختلف پیرایوں سے
کئی ہے۔ مثلاً سورہ یونس میں ان کی ایک بہت بڑی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے لئے
خوف اور غم نہ تو دنیا میں ہوتا ہے اور نہ آخرت میں

اَلَا اِنَّ اَوْلِیَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ
وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
وَكَانُوْا یَتَّقُوْنَ ۝ لَهُمُ الْبُشْرٰی فِی
الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ ۝ لَا
تَبْدِیْلَ لِّكَلِمٰتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ
الْقَوْرُ الْعَظِیْمُ (۱۰-۴۲)

یا دیکھو اولیاء پر نہ تو کسی قسم کا ڈر اور خوف
طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ
لوگ ہیں کہ اللہ پر کچی روحوں کی طرح ایمان لائے
اور اپنے اعمال میں اس کا خوف پیدا کیا
پس ان کے لئے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور موت
میں بھی۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ کے

کلمات میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہوتی، انسان کے لئے بھی سب سے بڑی کامیابی ہے۔

(۱) اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُخْرِجُهُمْ
مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النَّوْرِ (۲-۲۵۴)
(۳) وَاللّٰهُ وَلِیُّ الْمُؤْمِنِیْنَ (۴-۴۸)
(۴) وَاللّٰهُ وَلِیُّ الْمُتَّقِیْنَ

اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی (دوست) ہے وہ بھٹکی
تاریکی سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔
اور اللہ مومنوں کا ولی یعنی دوست ہے۔
اور اللہ متقی انسانوں کا ولی ہے۔

سورہ اعراف میں صالحین کہا:۔

(۵) وَهُوَ یَتَوَلٰی الصّٰلِحِیْنَ (۵-۹۵)

اللہ صالح انسانوں کا دوست ہے

۱۔ انتخاب الہلال۔

۲۔ اولیاء اللہ اولیاء الشیطان۔

سوزہ جمعہ میں اس گروہ کی ایک آزمائش بتلائی جس میں پڑ کر معلوم ہو جائے گا کہ کون اولیاءِ اللہ میں سے ہے اور کون اولیاءِ الشیطان میں سے۔

(۶) قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ اللّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمْسُوْا الْمَوْتُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

اے پیغمبر یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم کہو اس بات کا دعویٰ ہے کہ تمام بندوں میں سے تم ہی اللہ کے دوست اور ولی ہو تو اسکی آزمائش

یہ ہے کہ خدا کی راہ میں موت کی آرزو کرو۔ اگر تم سچے ہو گے تو ضرور ایسا ہی کرو گے

(۷) اِنَّمَا وَلِيّٰكُمْ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يَقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُوْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰحِبُوْنَ هٗ وَ مَن يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ (۵-۵۵)

مسلمانو! تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اور وہ جو ایمان لا چکے ہیں جو صلوٰۃ الہی کو دنیا میں قائم کرتے ہیں جو خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور جو ہر وقت اللہ اور اس کے حکم کے آگے جھکے رہتے ہیں پس جو شخص اللہ اس کے رسول و مومنین کا دوست و ولی ہو کر رہے گا وہ حزبِ اللہ میں سے ہے اور ظہین

کر دو کہ "حزبِ اللہ" کے لوگ غالب ہونے والے ہیں۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کے ولی اور اس کے دوست ہیں ان کا ایک نام سانِ اللہ الحکیم میں "حزبِ اللہ" بھی ہے۔ حزب کہتے ہیں گروہ، درجہ یا جماعت کو۔ حزبِ اللہ سے مقصود وہ لوگ ہوتے جو اللہ کی جماعت ہیں۔

چنانچہ سورہٴ حشر میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی محبت کی راہ میں دنیا کے تمام رشتوں کی کچھ پروا نہ کریں۔ حتیٰ کہ ماں باپ اور عزیز و اقربا کی محبت اور دامن گیری کو بھی ہیچ سمجھیں، اور خدا کی پکارِ حزبِ ان کے کانوں میں پڑ جائے تو سب کو چھوڑ چھاڑ کر اسی کی طرف دوڑ جائیں تو ایسے لوگ "حزبِ اللہ" ہیں۔

أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ هُمْ
یہی بگ حزب اللہ میں۔ سُن دھو کہ یقیناً حزب اللہ
المُفْلِحُونَ ۝ (۵۸ - ۶۲)

بعض خاص حالات و حضرات کی بنا پر انھیں اصحاب المیمۃ اور اصحاب المشئمہ کے
ناموں سے بھی موسوم کیا گیا ہے یعنی وہابی جانب کی جماعت اور بایں جانب کا
فَاصْحَبُ الْمِیْمَنَةِ أَصْحَبُ الْمِیْمَنَةِ
اصحاب المیمۃ اور اصحاب المیمۃ کے مدارج
وَأَصْحَبُ الْمَشْئَمَةِ مَا أَصْحَبُ
کا کیا کہنا کہ بڑے ہی عاں مرتبہ ہیں اور اصحاب
الْمَشْئَمَةِ وَالشَّابِقُونَ الشَّابِقُونَ
المشئمہ اور اصحاب المشئمہ کی بدبختیوں کو کیا
أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ
کہیئے کہ ان کی کوئی حدود و آتہا ہی نہیں اور پھر
التَّحْدِثِ
سابقون السابقون کہ رگاہ الہی کے وہی حزب
بندے ہیں۔

اصحاب المیمۃ اور اصحاب الیمین بھی کہلے ہیں اور اصحاب المشئمہ کو اصحاب الشمال
کے نام سے بھی موسوم کیا ہے۔ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ چنانچہ سورہ واقعہ میں
اصحاب المیمۃ اور اصحاب المشئمہ کا ذکر آگے چل کر یوں کیا ہے :
وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۖ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۖ
اصحاب الیمین کے لئے باغ و بہار
فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۖ وَطَلْحِ
کی دہلی خوشیاں اور نظارے ہیں جو
مَنْضُودٍ ۖ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ۖ
نہ تو کبھی رو کے جاسکیں گے اور نہ کبھی
وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ۖ وَفَاكِهَةٍ
ان کا سلسلہ ٹٹے گا۔
كَثِيرَةٍ ۖ لَا مَقْطُوعَةٍ ۖ وَلَا
مَمْنُوعَةٍ ۖ

اسی لئے اولیاء اللہ کی دعوت دنیا کی اصلاح و فلاح اور قیام انسانیت
کا مادہ و مدنیہ صحیحہ کا سرچشمہ ہے۔

اولیاء اللہ کے مدارج

اولیاء اللہ سے قرآن کریم کا مقصد و کوئی مصطلح جماعت نہیں کر سکتا۔
صادق جس نے شیطانی قوتوں سے اپنے تئیں الگ کر لیا ہے اور اللہ اس کے
رسول کے احکام کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اولیا اور دوستوں میں
شامل ہو جاتا ہے۔

البتہ اولیاء اللہ کے مدارج و مقامات ... کے خاص خاص حالات
ضرور ہیں اور کتاب و سنت کے ایسے مقامات کا پتہ چلتا ہے جو ایمان الہی اور
ذہب الی اللہ کے انتہائی مراتب ہیں۔ احادیث صحیحہ علی الخصوص صحیح بخاری
کے کتاب التواضع، ک حدیث " ولی " میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
اولیاء اللہ کے مدارج اس مشہور آیت شریفہ میں بیان کر دیئے گئے ہیں:-

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ
مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ
رَفِيقًا

اور حسن اس کی اس کے رسول کی اطاعت
کی تو وہ ان لوگوں میں سے ہوا جن پر اللہ کا انعام
ہوتا۔ یعنی نبیوں میں سے اور صدیقین میں
سے اور شہداء میں سے اور صالحین میں سے اور
وہ اسکے بہترین رفیق ہوئے۔

شخصیت کے بہترین معمار

جناب ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب وٹس چانسلر مسلم یونیورسٹی علیگڑھ تالیف شائع چشت
مرلف خلیق احمد صاحب نظامی ایم اے کے پیش لفظ میں رقمطراز ہیں کہ :-
”صوفیہ کے حالات زندگی کو کشف و کرامات کے کمرے سے نکال کر صحیح تاریخی پس منظر
کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت اتنی کبھی نہ تھی جتنی آج ہے۔“

”سیرت کی تربیت اور شخصیت کی تعمیر، یہ شاید آدمی کے کاموں میں سب سے کٹھن اور
سب سے اہم کام ہیں۔ انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، انفرادی زندگی
کی تکمیل اور یہ کام تو ہم معنی چیزیں ہیں، جماعتی زندگی کا سدھار بھی ان کا طاق ہے
اس لئے جماعتی تمدن کی تعمیر لازمی تقاضا ہے کہ معمار خود بھی اپنی تعمیر کرے،
اس تعمیر کا راستہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے صلاحیتوں اور استعدادوں کو جو
گوشتوں اور کبھی کبھی متضاد بخششیں کی ہیں ان میں یک سوئی اور یک جہتی پیدا
کی جائے۔ بے ترتیب انفرادیت کی مرتب سیرت بنایا جائے اور اس سیرت
کو مابانے جو بھی باہر راہ اقدار مطلقہ کی چاکری لگا کر اخلاقی شخصیت کے مرتبہ
بلند پر پہنچایا جائے۔ خزانہ کائنات میں اخلاقی شخصیت غالباً سب سے
گراں بہا گوہر ہے۔ فرشتے اس پر رشک کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ خالی کائنات
اپنے اس شاہکار پر ناز کر سکتا ہے کہ تہ ہے۔“

شخصیت کی تعمیر کے اس اہم کام کو جس اہتمام جس انہماک جس خلوص اور
جس شفیقگی سے اکابر صوفیہ نے انجام دیا اور جس وسیع پیمانہ پر اس کام کے انجام
دینے میں لوگوں کی مدد اور رہنمائی کی، اس کی دوسری مثال تاریخ میں مشکل سے

ملتی ہے۔ ان کے کارناموں سے، ان کے مجاہدوں ان کی خدمتوں، ان کی تعلیمی و تربیتی کوششوں سے واقفیت آج بھی تیر شخصیت کے دشوار کام میں موثر و معاونت کر سکتی ہے۔ دورِ انحطاط میں قوم اپنے اکابر کے کارناموں اور ان کی شخصیتوں کو بھی اپنی ہی پست سطح پر لے آتی ہے۔ چنانچہ ان مردانِ خدا کو یاد کرنے والے بھی ان کی طرف طرح طرح کے من گھڑت افہام منسوب کر کے سمجھتے ہیں کہ ان کا رتبہ بڑھا رہا ہے ہیں اور انکار و کردار کے اس اصول خزانے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے جن سے انسانی زندگی کو مآلِ اہل کیسہ، ناقدرے ہیروں میں کنکر کی خوبیاں نکلتے ہیں، مگر زمانہ کا رُخ بدل رہا ہے۔ نظری حقیقت کی متلاشی نظر آتی ہیں۔

اولیاء اللہ کی پہچان

اللہ کا دوست اور ولی وہی ہو سکتا ہے جو اس کے حکم کا پیرو اور داعی ہو اور اسی طرح شیطان کا ولی وہ ہے جو اس کے حکموں کی منادی کرے اللہ کا حکم یہ ہے کہ **يَا أَيُّهَا الْعَدْلُ وَالْإِحْسَانُ** اس لئے اولیاء اللہ کی پہچان بھی یہی ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے دوست اس کے سفیر اور اس کی حکومت کے خلیفہ ہیں اور سفیر وہی ہے جو اپنے بادشاہ کے حکم کا ترجمان ہو۔ یہی سبب ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر جاسیاء زور دیا گیا ہے اور اسے مومنوں کے تمام اعمالِ حسنہ کی بنیاد و اساس بتلایا ہے۔

مشائخِ حِشْت کا طریقہ تبلیغ

اسلام اور اسلام کے اصولوں کی اشاعت کے لئے جو طریقہ کار مشائخِ حِشْت نے اختیار کیا تھا وہ مروجہ طریقوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ زبان سے کسی اصول کی تبلیغ و اشاعت کو بے سود و بے کار سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک انسان کی زندگی حوزانِ اصولوں کی تفسیر نہ بن جائے کسی کو ان اصولوں سے دلچسپی پیدا نہیں کرال جا سکتی۔ عمل میں ایک جاؤ بیت ہے اس کا اثر زیادہ گہرا اور پائدار ہوتا ہے کارلائل (Carlyle) نے رسولِ مقبولؐ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ نور کے ایک بیجے ہوئے شمعہ کے مانند تھے جو ان کے نزدیک آجاتا سنور ہو جاتا۔ مشائخ کی بھی کوشش ہی یہی تھی کہ ان کے عمل کی کشش خود بخود لوگوں کو کھینچ لے۔ انھیں زبان سے نہ کہنا پڑے۔ شیخ نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے:-

”ہرچہ علماء بزبان دعوت کنند۔ مشائخ بہ عمل دعوت کنند“ (سیر الاولیاء ص ۳۲)

ایک دن ایک مسلمان ایک ہندو کو لیکر شیخ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا ”یہ میرا بھائی ہے“ حضرت نے پوچھا ”ایں برادر تو بیچ میلے بہ مسلمانی وارد (تیرا یہ بھائی مسلمانی سے بھی کچھ رغبت رکھتا ہے؟) اس شخص نے عرض کیا میں اسی غرض سے اسے یہاں لایا ہوں کہ جناب کی نظر التفات سے وہ مسلمان ہو جائے۔ شیخ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے فرمایا ”اس قوم پر کسی کے کہنے کا اثر نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کسی صالح مرد کی صحبت میں آیا جا یا کریں تو شاید اس کی برکت سے مسلمان ہو جائیں“ اس کے بعد انھوں نے ایک طویل حکایت بیان کی جو متبدلی مذہب کے بنیادی اصولوں پر ان کے خیالات کی بہترین ترجمانی کرتی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ نہ تو کسی کو سے ترجمہ علماء حسن بات کی زبان سے دعوت دیتے ہیں اولیاء اللہ عمل کے ذریعے اس کی دعوت دیتے ہیں۔

تواریکے۔ فورسے مسلمان بنایا جاسکتا ہے نہ زبانی ثقیین سے۔ اچھا کہ دار
تواریکے اور زبان سے زیادہ موثر ہوتا ہے۔ اس کی مقناطیسی قوت۔ اعتقاد و
عمل میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ دوسروں کو مسلمان بنانے سے پہلے خود مسلمان
بننا ضروری ہے پھر مختاری صحبت میں جو آئے گا خود مسلمان ہو جائے گا۔

مشائخ چشت ہدایت فرماتے تھے کہ اگر کوئی ہندو مختاری صحبت سے گرویدگی
یا عقیدت کی بنا پر مختار سے پاس آنے جانے لگے اور تم سے ذکر و غیرہ کے متعلق پوچھے
تو فوراً بتا دو۔ اس فکر میں نہ رہو کہ وہ باقاعدہ مسلمان ہو جائے۔ جب اسے روحانی
تعلیم دی جائے۔ شاہ کلیم اللہ دہلویؒ ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:-

”صلیح بامند و مسلمان سازند و برکہ ازیں و در فرقہ کہ اعتقاد بہ شادداشتہ

باشند ذکر و فکر مراقبہ و تعلیم ادبگویند کہ ذکر بجا صیت خود اور ابر بقاء

خواہد کشید۔“ (مکتوبات کلیدی ص ۴۴)

شیخ نظام الدین اولیاءؒ کی ایک عبارت ہم اوپر نقل کر آئے ہیں کہ فرماتے تھے
کہ اگر سعیت کے شرائط و قواعد کو وہ پہلے ہی سے بیان کر دیں تو بہت سے لوگ محروم رہ
جائیں۔ دینی معاملات میں سہولت پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ انسانی فطرت کو ہیکہ
وقت بہت سے اصول و قواعد کی بندش میں جکڑنا اچھا نہیں۔ کسی نئی قوم کو دعوت دیتے
وقت شریعت کے تمام احکامات کا بوجھ ایک دفعہ ان پر ڈال دینا۔ نفسیاتی مصیبتوں کے خلاف

۱۵ شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے ”حجۃ اللہ البالغہ“ (باب التفسیر جلد اول ص ۲۱) میں مذہبی

آسائشوں پر مفصل گفتگو کی ہے اور بتایا ہے کہ لوگوں کی طبیعت کی رغبتوں کو سامنے رکھ کر

مذہبی اصولوں کے اتباع کی دعوت دینی چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

جب حضرت سہاذ بن جبیلؓ اور حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ کو تبلیغی کام کے لئے یمن روانہ کیا تو ۴۴

مشائخ پشت اشاعت دین کے اسی اصول پر عامل تھے اور اسی کو زیادہ موثر
حیال کرتے تھے۔

ملفوظات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کے
زمانہ سے لے کر شاہ کلیم اشردہلوی کے زمانہ تک مشائخ کو ایسے لوگوں کی اصلاح و تربیت
کرنی پڑی ہے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اپنے قبیلے کے ڈر سے اس کا اظہار
نہیں کرتے تھے۔ فوائد القواد میں لکھا ہے کہ :-

ایکے از حاضران پر سید کہ ہندو سے کہ کلمہ حاضرین میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ ایک
میگو بد و خدا ہے، ابوحدانیت یا دمی کند ہندو کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت اور رسول
رسول را بر سالت، اما ہمیں کہ مسلمان می کی رسالت پر عقیدہ رکھتا ہے لیکن جوہری مسلمان
آئند سالت میشود۔ عاقبت او چہ باشد کہتے ہیں خاموش ہو جاتا ہے۔ اسکی عاقبت کیسی ہوگی
(فوائد القواد ص ۱۲۵)

شاہ کلیم اشردہلوی ایک خط میں شاہ نظام الدین اورنگ آبادی کو لکھتے ہیں :-
”و دیگر مروتیم بود بہیمہ دیارام و ہندو ہاے دیگر بسیارند ابقہ اسلام در آمدہ ند
اما بر مردم قبیلہ پوشیدہ می مانند“ (مکتوبات کلیمی ص ۲۵)

شاہ کلیم اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ آہستہ آہستہ بدلتی
مذہب کا اظہار ہو جانا بھی ضروری ہے (مکتوبات کلیمی ص ۲۵)

حضرت نظام الدین اولیاء نے ایسے لوگوں کے متعلق صرف اتنا فرمایا تھا :-

معاملہ او سچن است۔ تاحق چہ کنند

انشاد و عفا و انشا و عذاب

۹۶ ہایت فرمائی :-

یسوا ولا تقسرا و بشر اولا (دین کو) آسان کر کے پیش کرنا سخت بن کر
تقسرا و تقطا و عا ولا تخلفا۔ نہیں۔ لوگوں کو خوش خبری سنا کر نفرت نہ دلانا
اور باہم ہمیشہ موافق رہنا اختلاف نہ کرنا۔

۱۵ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہؓ ہیں کہ میں روانہ کرتے ہوئے ہدایت فرماتے ہیں۔

انک تاتی قومًا من اهل الکتاب.....

..... تم بلکہ..... میں جانتا ہوں۔ پہلے انکو

کہتے تھے کہ یہ قوم دعوت دے گا۔ اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو انکو بتاؤ کہ خدا نے رات میں

فائدہ لیس بینہا و بین اللہ حجاب، ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ

اس کو بھی مان لیں تو ان کو بتاؤ کہ خدا نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے۔ جو ان کے ادا سے

ان کے غریب پر تقسیم کر دیا جائیگا۔ اگر وہ اس کو بھی تسلیم کر لیں تو ان کے بہترین ما

سے حجت اذکرنا اور مظلوم کی بدعا سے بچنا، کیونکہ اس میں اور خدا کے درمیان کوئی پرہ

نہیں ہے۔

فاز مجید

قرآن کریم پر ہندوستان و پاکستان کے ماہر و مترجمین کے

علماء کے شاہ کار مضامین اور سدا بہار مقالات اور قرآنی

آیات اور سورتوں کے منظوم ترجمے کیجا کر دیئے گئے ہیں۔

پورے دس سو صفحات رت کاغذ

گلینز

مجلد

صوفیوں کا رویہ ہندوؤں کیساتھ

جناب خلیق احمد صاحب نظامی ایم اے استاذ شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

ہندوستان میں چشتیہ سلسلہ کا ایک اہم اصول یہ رہا ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ شگفتہ تعلقات رکھے جائیں۔ نافع السالکین میں لکھا ہے:-

”حضرت قبلہ من قدس سرہ فرمودند کہ حضرت قبلہ قدس سرہ فرمایا کہ تمہارے ہاں
در طریق ماہست کہ با مسلمان و ہندو صلح
باید داشت۔ و این بیت شاید آورویدہ سے صلح کھینی چاہیے اور یہ بیت پڑھا کرتے تھے:-

حافظا گر وصل خواہی صلح کن با خاص و عام

بمسلمان اللہ اللہ! برہمن رام رام

(نافع السالکین ص ۱۷۶)

ان کے نزدیک یہ تقاضا سماج اور سیاست کا نہ تھا بلکہ اخلاق و انسانیت کا مطالبہ تھا۔ وہ علما الخلق و عیال اللہ کے قائل تھے اور چاہتے تھے کہ عقائد و نظریات کے اختلافات انسانی برادری کے رشتے پر اثر انداز نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان:- وكونوا عبادا لله اخوانا اے خدا کے بندو! پس میں سبائی بھائی بن جاؤ (بخاری) ان کا ایمان تھا۔ وہ مہر و محبت، خلوص و مروت، ہمدردی و رواداری سے انسانی تلوک کو ایک رشتہ الفت میں پروانے کی کوشش کرتے تھے۔۔۔ ایک شخص نے بابا فرید گنج شکرؒ کی خدمت میں قینچی پیش کی۔ فرمایا: ”مجھے تو سوتلی دو“ میں کاٹتا نہیں

ہزار تاجوں (۱۰۰) فرامد الفواد

ہندو مذہب کی طرف مشائخ چشت کا جو رویہ تھا اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگائیے۔ ایک دن صبح کے وقت شیخ نظام الدین اولیاؒ ایبہ خسرہ کے ساتھ اپنے جہانت خانے کی چیت پر چہل قدمی فرما رہے تھے دیکھا کہ پڑوس میں کچھ ہندو جتوں کی پوجا کر رہے ہیں فرمایا ”ہر قوم راست راہ ہے دینے و قبلہ لگایا ہے“

ایبہ خسرہ نے فرمایا دوسرا مصرعہ کہا جاع من قبلہ راست کروم پھر فرمایا کچھ لکھا ہے۔ کہتے ہیں اس وقت شیخ نظام الدین اولیاؒ کے سر پر ٹوپی لکھی ہوئی تھی۔ لفظ ہر قلمی نسخہ از انیسویں۔ نیز تزک چہا گیری۔

یہ جملہ ان کے افکار کا اس ترجمان ہے اور چشتیہ سلسلے کے اصولوں کا بہترین آئینہ دار ہے۔ مشائخ چشت کی وسعت نظر اور رواداری کا یہ حال تھا کہ ہندوؤں کی کوئی بات پسند آتی تو اس کی سب تکلف تعریف کرتے۔ بابا فرید گنج شکرؒ کی خانقاہ میں جوگی اکثر حاضر ہوتے تھے۔ دوسرے شیخ نظام الدین اولیاؒ کی ان سے دواں گفتگو ہوئی (فرامد الفواد ص ۵۵ و ۵۶)

ایک بار عالم غلوی اور سہلی پر بات چیت چہر لگئی۔ جوگی نے اپنے خیالات کی جو وضاحت کی تو شیخ نظام الدینؒ بڑا اثر ہوا اور فرمایا ”مرا سخن او خوش آمد“ (فرامد الفواد ص ۵۵) مذہبی معاملات میں خلوص اور استقامت کو مشائخ چشت بہت پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے غالب کی طرح انہوں نے یہ تو نہیں کہا ہے

دعا داری بشرط استواری اہل ایمان ہے
مرے بتخانے میں تو کعبے میں گارڈ برہمن کو

لیکن اس استواری کی ہمیشہ تعریف کی۔ ایک مرتبہ امیر حسن سنہریؒ (جامع الفوائد) کو کچھ دنوں بعد تفرغ نہ ملی۔ جبکہ وجہ ست و دست پریشان ہوئے۔ شیخ نظام الدین اولیاؒ کو اس کا علم

ہوا تو فرمایا :-

"ایک شہر میں کوئی مالدار برہمن رہتا تھا۔ شاید اس پر شہر کے حاکم نے
جرمانہ کیا۔ اس کا سارا مال و اسباب نے لیا۔ بعد ازاں وہی برہمن بھلا
و مضطرب کسی راستے چل رہا تھا۔ سامنے سے اسے ایک دوست ملا۔ پوچھنے
لگا کیا حال ہے۔ برہمن نے کہا اچھا اور بہت عمدہ ہے۔ اس نے کہا
ساری چیزیں تو تجھ سے چھین گئیں اب کیا خاک اچھا ہو گا۔ بولا "نیکار من
بامن است" (میرا جینو تو میرے پاس ہے) فوائد الفوائد ص ۲۵

یہ حکایت سن کر امیر حسنؒ کے دل کو بڑی تسکین ہوئی۔ غلام اقبال امیر خسروؒ کے س
شکر کو بہت پسند کرتے تھے کہ مذہبی رواداری اور بے تعصبی کے جذبات کا بہترین نمونہ
دار ہے۔

اے کہ زبیت طعنہ بہ مہذو برہمی
ہم زوے آموز پرستش گری

اولیاء اللہ کی تیاری خصوصیتیں

قرآن حکیم کے تدبر اور مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حق و باطل، ایمان و کفر
نور و ظلمت، ثعلق خلوی و رشتہ سفلی اور اعمال صالحہ و کاروبار مفسدہ و سیئہ کے اختلافات
کے اعتبار سے دو بالکل متضاد اور مخالف گروہ دنیا میں ہمیشہ سے ہوتے چلے آئے ہیں
اور جب کبھی حق و باطل کا موکر گرم ہوتا ہے تو ان ہی دو جماعتوں کی قطاریں ایک دوسرے
کے مقابل میں صف آرا ہوتی ہیں۔ قرآن حکیم نے مختلف ناموں سے ان دونوں جماعتوں
کا ذکر کیا ہے۔

مثلاً بتقریب سے زیادہ مقامات میں ایک ایسی جماعت کا ذکر کیا ہے جس اپنے

دلوں کو حق کے قبول کے لئے مستعد کر لیا اور جو اپنی تمام قوتوں اور تمام جذبوں سے
 اللہ اور اس کی صداقت کو چاہنے والی اور پیار کرنے والی ہے اور اس لئے اللہ نے
 بھی اپنا دوست بنالیا ہے اس جماعت کو اولیاء اللہ کے لقب سے پکارا گیا ہے یہی
 وہ خدا کے دوست ہیں۔

اللہ کے دوستوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جب انہیں جان دینے اور
 زندگی اور اس کی لذتوں سے دست بردار ہو جانے کی رغبت دیکھائی جائے تو وہ لبیک
 کہتے ہوئے اس طرح دوڑتے ہیں گویا بھونکوں کو غذا کی اور پیاسوں کو پانی کی پکار سنائی
 دی۔ پر جو چھوٹے ہیں وہ اللہ کی ولایت سے محروم، وہ انکار کر دیتے ہیں، اور یہ
 ان کے جھوٹ ہونے کی سرچے جو خود انہوں نے اپنے اوپر لگا دی ہے۔ مگر موت کی
 تمنا سے مقصود ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی موت کو پکارے اور اس کے لئے التجا کرے
 اللہ کا مقصود اس سے یہ تھا کہ سچے اور جھوٹے آدمی کی پہچان کے لئے ایک
 کسوٹی دے۔ پس فرمایا کہ اگر خدا کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یعنی
 اس کے لئے اور اس کے کلمہ حق کے لئے ایسے کاموں میں پڑو جن میں جان دینے
 پناہوں بہانے، اپنے جسم کو طح طح کی مہلک مشغلتوں میں ڈالنے اور زندگی کے
 عیش و نشاط سے محروم ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر خود ہی فیصلہ کیا
 کہ یہ کام اولیاء اللہ کا ہے۔ اولیاء اللہ کی بھی ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ
 موت کے نام سے ڈرتے اور کانپتے ہیں اور زندگی کے عیش میں باگمل ہو گئے ہیں۔
 قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ
 مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ
 إِلَىٰ غَيْرِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ تَقْبِلُكُمْ
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۶۲-۶۴)

ان سے کہہ دو کہ اے نفس پرستو جس موت سے
 کہ تم اس قدر جاگتے ہو، وہ کچھ تمہیں پھوڑ نہ
 دے گی۔ ایک دن ضرور ہی آئے گی۔ پھر تم اسی
 خدا کی طرف لوٹے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب
 کچھ جانتا ہے۔

ارتقا روحانی

(خلیق احمد صاحب نظامی ایم اے، استاد شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علیگرہ)
حقیقت یہ ہے کہ تصوف نام ہی خدمتِ خلق اور تعلیمِ اخلاق کا ہے۔ یہاں
مشائخِ متقدمین نے اس کو یہی سمجھا تھا اور اسی کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔
(۱) محبتِ الہی (۲) خدمتِ خلق اور (۳) تعلیمِ اخلاق ان سب کا نتیجہ کیا ہے؟
صوفیہ کا کہنا ہے کہ ان سب کا نتیجہ ارتقا روحانی ہے۔
ارتقا روحانی کی وضاحت مولانا ابوالکلام آزاد کی زبانی کیجئے کہ اس سے بہتر
وضاحت ممکن نہیں۔ فرماتے ہیں:-

"فی الحقیقت وہ قانون ارتقا جو لامرک، ہسلر۔ ابن مسکویہ اور ڈارون
نے دریافت کیا ہے صرف مخلوقات کے جسم ہی تک محدود ہے۔ وہ
کچھ نہیں بتلا تا کہ ارتقا انسانی کی یہ زنجیرِ مہکل انسانی کی کڑی تک پہنچ کر
بچر کہاں چلی جاتی ہے اور اس کے بعد ارتقا کے مسائل باقی رہتے ہیں
یا نہیں؟

لیکن وہ قانون ارتقا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دریافت کیا۔ وہ بتلاتا ہے کہ بلاشبہ انسانیت کے مرتبہ تک پہنچنے کے بعد
ارتقا جسمی تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد ایک ارتقا کے روحانی
کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جسم حیوانی کو انسان کا ہیکل اختیار کرنے
کے بعد بھی انسان جننے کے لئے بہت کچھ جتنا اور ترقی کرنا باقی رہتا ہے۔
يَوْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ

جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جن

وَالَّذِينَ دُونَهُمْ أَتَوْا بِالْجَلَدِ دَرَجَاتٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
(۵۸ : ۱۱)
اور تقار بخش ہے۔

تقار انسانی کے معنی یہ ہیں کہ اگر پر ایمان و ایقان ترقی کرے اور شر
کی ولایت اور دوستی اپنے اوپر چھڑتوں اور مقاموں تک بند ہو جائے۔
إِنِّي لَنَصِغُذُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ
کلمات طیبہ اور عمل صالح اللہ ہی کی
حرف بلند ہوتے ہیں اور وہ عمل صالح
کرنے والوں کو رتفاع بخش ہے۔ (۱۱۰۳۵)

کلم الطیب سے مقصود ایمان بالشرع اور عمل صالح سے مقصود انسان
کے وہ تمام کام جو صحت و اصلاح اور عدل و حقیقت کے مطابق ہوں، انہیں
کہ ایمان بالشرع و کرم ہے اور بلند ہوتا ہے اور عمل صالح کو خدا اور اپنے
درجوں تک لے جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ صوفیہ کرام نے محبت الہی کو اپنا مقصد حیات قرار دیا تھا
خدمت خلق کو انہوں نے اس مقصد کے حصول کا ذریعہ بنایا، اس کا صلہ ارتقار روحانی
کی شکل میں ان کو ملا اور یہ "ارتقار روحانی" انسانیت کی تکمیل تھی۔

(تاریخ مشائخ چشت)

چشن ولادت (صلعم)

۱۳

دنیا اسلام کے نامور علماء کے شاہکار مضامین
و مقالات کا مجموعہ سو اوسو صفحات کا نادر تحفہ۔ سیرت
طیبہ پر اعلیٰ مضامین کا ذخیرہ

وحدت الوجود اور مارکسزم

(پروفیسر محمد حبیب مدثر شعبہ تاریخ و سیاسیات مسلم یونیورسٹی علیگڑھ)

تصوف کی بنیاد وحدت الوجود پر ہے۔ قرون وسطیٰ کے مشائخ کی طرح ہمیں اس کے بیان کرنے میں تامل نہ کرنا چاہیے بلکہ مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر ضرورت اس کی ہے کہ اس کے بنیادی تصورات کو اسکولوں کی کتابوں میں بیان کیا جائے۔ مسلمانوں کے لئے اس نظریے کا یہی ساس قرآن کا یہ ارشاد ہے۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

لیکن یہاں ہم وحدت الوجود کو صرف اسلامی تصوف کے ایک نظریے کی حیثیت ہی سے دیکھنا نہیں چاہتے بلکہ اس کی تاریخی حیثیت کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حیثیت جس نے اس کو پوری انسانیت کے لئے ایک اہم نظریہ حیات بنا دیا ہے۔

اسی ضابطہ اصول کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا مقابلہ اس کے متضاد نظریے سے کیا جائے۔ اس ضمن میں میں برکے کے نظریہ مطہیت (IDEALISM) کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس نظریے نے برکے کو عیسائی اغراض بحث لیکن مطہیت کو میں یورپ کی ایک ایسی غلطی تصور کرتا ہوں موضوع بحث کے اعتبار سے میں لیبن کا ذکر کرنا زیادہ موزوں خیال کرتا ہوں۔

لیبن یورپ کے فلسفہ اور سائنس کی دنیا کا پورا جائزہ لینے کے بعد بالآخر مارکس کی جدائی ناپائیداریت سے متفق ہو گیا۔ مادہ کا ذکر کرنا اب لا حاصل ہے مادہ تو ختم ہو چکا۔

بالفاظ دیگر سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ مادہ محض ایک ہیئت ہے جسے کوئی بھی شے (سہولت کے لئے، اسے ہم قوت کہہ سکتے ہیں) اپنے اظہار کے لئے اختیار کر سکتی ہے۔ بہر کیف انسان اور خدا، ہی مظاہر کی دو گونہ حیثیت برقرار رہتی ہے۔ برکھے کی غلطی کو نظر میں رکھ کر لیمن انسان کی روزانہ کے حقائق کی طرف واپس بلا رہا ہے۔ وجود میرا جیسا ہے اور اس کائنات کا بھی جو میرے گرد و پیش ہے لیکن اولیت اور برتری مجھے حاصل نہیں ہے میرے گرد و پیش کو ہے۔ اشیاء کی حقیقت ان کے مظاہر سے بالکل مختلف ہے لیکن میرے مشاہدہ اور خارجی دنیا میں مطابقت کا ہونا اس ہی قدر ناگزیر ہے۔ میرا تجربہ اور عمل بھی مجھے اس ہم آہنگی کا پتہ دیتے ہیں کیونکہ خارجی دنیا کو تبدیل کرنے پر مجھے قدرت کاملہ ہے۔

وحدت الوجود کے مسئلے میں اس غلطی کی تکرار ہرگز نہیں ہے جو برکھے سے سمجھ رہے ہوئے۔ وحدت الوجود خارجی دنیا کا منکر نہیں ہے اس کا اعتراف کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس کے بغیر تو یہ نظریہ بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ ”وحدت الوجود تو ایک حد تک جدلیاتی مادیت سے بھی فوٹ لٹے ہوئے ہے اس کا کہنا ہے کہ موجودات کی اصل ایک ہے۔ سائنس یا تجربات کی رو سے قوت (ENERGY) کو شعور میں اور شعور کو قوت میں اس طرح تبدیل کر دینا جیسے حرارت کو بجلی میں تبدیل کیا جاسکتا ہے ممکن نہیں۔ بایں ہمہ جدلیات کی اصطلاح ہی میں انسان اور خارجی شواہد میں وحدت کا وجود ہونا مضمر ہے، آدمی کے انکسائے خارجی دنیا کی ہم آہنگی بھی اس کا ثبوت ہے لیمن اور اینگلو بھی اس پر زور دیتے ہیں کہ دونوں کے تطابق کو ایک امر مسلم کے طور پر تسلیم کر لیا جائے۔ ”چنانچہ وحدت الوجود کا مسئلہ جدلیاتی مادیت کے منافی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔“

وحدت الوجود ایک ایسے شعورِ اعلیٰ کا تصور پیش کرتا ہے جس کے دو مظاہر انسان اور خارجی دنیا ہیں۔ انسان کی اخلاقی زندگی اس میں شعورِ اعلیٰ سے ماخوذ ہے

رض کر لیجئے کہ یہ شعور موجود نہ ہوتا تو دنیا ایک ہولی کی شکل میں ہوتی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تمام بے ترتیبیوں کے باوجود دنیا منظم اور آراستہ شکل میں موجود ہے اور انسان اس کی اصلاح پر قادر بھی ہے یہ سب اس ہی شورِ اعلیٰ کی وجہ سے ہے جو انسان کی قدرت کو طاقت بخش کر اس سے بناتا ہے کہ وہ ہر چیز کو متغیر کر سکے اور اسے ترتیب دے۔

تصوف اور انقلاب

تصوف کا اخلاقی پہلو

صوفی ہمیشہ کردار کی فضیلت پر زور دیتے تھے اور خدمتِ خلق کو اس فضیلت کا معیار ٹھہراتے تھے۔ بنی نوع انسان کی خدمت کے بغیر خدا پر صوفی کا ایمان ناقص رہتا تھا اس سلسلہ میں۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ اخلاقی زندگی انقلابی جذبے کے بغیر بالکل بے معنی ہے جو شخص میری طرح سماج کے صحیح اور غلط کے مروجہ معیار کا خیال رکھتے ہوئے تکلیف زندگی گزار سکتا ہے، وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اخلاقی کسے کہتے ہیں۔ اخلاقی زندگی کے مروجہ معیار کو تسلیم کر لینے سے عبارت نہیں ہے بلکہ سماجی نظام کے قیام کی خاطر مروجہ معیار کی مخالفت کا نام اخلاقی زندگی ہے۔

خدا خود ایک زبردست انقلابی ہے وہ خود کسی چیز کو اس حالت پر نہیں چھوڑتا ایک مشہور ہندو مقولہ میں یہ خیال اس طرح ادا کیا گیا ہے ”خدا سمندر کو ہمیشہ بلوتا رہتا ہے“ شیخ نظام الدین اولیائے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ سماجی نظام چونکہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے۔ اس لئے کہ انسان کا اخلاقی ضابطہ بھی اس کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا ”میں سکون و قیام لیکر نہیں بلکہ تلوار لے کر آیا ہوں“ اس اعلان کی مزید تشریح کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میری تعلیم گھر گھر میں ایک کشاکش پیدا کر دیگی اور روایتی ستاروں کا باقی رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ خود رسولِ عربی نے فرمایا تھا مجھے اس لئے بھیجا گیا ہے کہ میں رسوم و رواج اور پرانی اقدار کو زیر و زبر کر دوں۔

ساتویں سے چودھویں صدی تک تصوف کی نوعیت ایک انقلابی مہذب کی سی رہی۔ مگر چودھویں صدی میں شاہی مراعات کے خشک سائبے میں وقت کا مشا ان کا مطلع نظر ہو گیا اور فقرہ فاقہ کی زندگی عہد ماضی کی ایک داستان بن کر رہ گئی۔

صوفیہ کے ترقی پسندانہ رجحانات

(۱) صوفیہ نے ان مروج اخلاقی اور سماجی قوانین کو رد کر دیا جو انسان کے روحانی

مطلع نظر سے ٹکراتے۔

(۲) شخصی ملکیت کے اصول کی تمام صوفیہ نے مخالفت کی۔ بڑے بڑے

صوفیہ مثلاً شیخ نظام الدین اولیاء کسی کو اس وقت تک مرید ہی نہ کہتے تھے جب تک وہ اپنی ہر چیز کو بیچ کر روپیہ غربا میں تقسیم نہ کر دے

(۳) شخصی حکومت کی لازمت اختیار کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شیخ

نظام الدین اولیاء نے اپنے ایک مرید سے خلافت نامہ صرف اس بنا پر واپس لے لیا تھا کہ اس نے اپنے کنیز کی فاقہ زدگی کو دیکھ کر دو روز تک علاء الدین خلجی کے اس فرمان پر غور کیا تھا جس کی رو سے اسے ادوہ کا قاضی مقرر کر دیا گیا تھا۔

(۴) شیخ نظام الدین اولیاء کے جماعت خانے میں تمام لوگ ایک اشتراکی

اصول پر زندگی بسر کرتے تھے، کپڑے، تسبیح، اجانا، اکل و شرب کے چند برتن اور کباہوں کے علاوہ ملکیت کا تصور کسی طرح بھی روا نہ سمجھا جاتا تھا۔ سب ایک کمرہ عام میں رہتے اور سب لی کر کھانا کھاتے تھے۔ تمام لوگ محنت مزدوری کرتے تھے۔

اور ہر شخص کے لئے یہ ضروری تھا کہ وہ طعام مشترک کے لئے کچھ نہ کچھ مہیا کرے۔

(۵) تمام صوفیہ عالم دق وصل ہوتے تھے۔ صوفیہ کا خواہم سے گہرا تعلق ہوتا تھا

کیونکہ تصوف زیر دستوں اور مظلوموں کا مسک تھا (چینا کی خواہی جمہوریہ کے صدر) چیرمین ماوسی تنگ کا کہنا ہے کہ کمیونزم ایک ایسا مسک ہے جس کا مشا انسانیت کی خدمت ہے

(۶) قروں وسطی کے ادب میں عورت سے شدید نفرت کا اظہار ملتا ہے لیکن صوفیہ

نے عورتوں کے سلسلے میں ایک بالکل متضاد نظریہ اختیار کیا۔ وہ عورتوں کی بڑی بڑت کرتے تھے۔

(۷) ہر جماعت خانہ میں مہمان خانہ ہوتا ہے۔ ساکنین کا یہ فرض ہوتا تھا کہ وہ مہمان سے جا کر طہیں بنشت و برخواست کے آداب ہر شخص پر سختی سے عائد کئے جاتے تھے ہر جاندار کا احترام کیا جاتا تھا۔ جماعت خانہ میں ہر قسم کی گفتگو کی اجازت تھی لیکن مناظرہ کی کوئی گنجائش نہ تھی۔

(۸) سفر صوفیہ کی تعلیم کا مہایت ہی اہم جزو تھا۔ جس زمانہ میں سگولوں کے حملہ کی وجہ سے سفر نامہ ممکن ہو گیا تھا اس وقت بھی صوفیہ لمبے لمبے سفر کرتے تھے۔

(۹) صوفیہ انفرادی آزادی کے بعد بھی زبردست علم بردار ہوتے تھے بعض صوفیہ تو اس حد تک انفرادیت پسند تھے کہ سلسلہ کی روایات سے بھی ان کا جی اکتا گیا تھا نہ ان کا کوئی مرشد ہوتا تھا اور نہ کوئی مرید۔ یہ لوگ اویسی کہلاتے تھے۔

(۱۰) صوفیہ طبعاً امن پسند ہوتے تھے۔ قرآن کہنا ہے "اے رسول ہم نے تجھے انسانیت کے لئے رحم و امان بنا کر بھیجا ہے"۔ خدا اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے "رحم و کرم اس کا مزاج ہے"۔ چنانچہ ایک صحیح قسم کے صوفی کا فرض یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لئے رحمت ثابت ہو۔

شیخ نظام الدین اولیاءؒ کا کہنا ہے کہ "درویش دوست اور دشمن دونوں کا دوست ہوتا ہے"۔

الفصل وحدت وجود کا مسئلہ ایک ایسا صحیح فلسفیانہ نقطہ نظر ہے جو اپنے اقلابی افتاد و رجحان کے باعث انسان کے لئے ناگزیر ہے۔ دو قسم یہ کہ تصوف کی روایات ایک جیتے جاگتے ضابطہ کی حیثیت سے اس باب میں ہماری مدد کر سکتی ہیں کہ ہم ماضی اور حال کے سماجی مسائل کا صحیح انقلابی حل تلاش کر لیں اور یہ حل صوفیہ کی خدمت خاق کے شعار کے مطابق ہو (مخلدین من تاریخ مشائخ چشت)

حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ

ہندوستان کے اسلاف میں دہشتم کی بادشاہت سادہ سادہ قائم تھی۔ ایک تخت تاج کے حکمران کی اور دوسرے خانقاہ کے پورائشیوں کی۔ ایک توپ و ٹنگ سے ملک زیرکس کرتے تھے اور دوسرے اپنے بلند اخلاق اور اعلیٰ اوصاف کے ذریعے انسان قلوب تسخیر کرتے تھے۔ خواجہ صاحب کا تعلق موخر لہذا ذکر سے تھا (ادارہ)

ابتدائی زندگی

بارہ سال کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ترکہ میں ایک باغ ملا اس کی نگہبانی کرتے تھے۔ ایک روز ابراہیم قلندر نامی ایک مجذوب باغ میں آئے۔ خود معین الدین نے انکو رکے خوشے پیش کیے۔ لیکن انہوں نے انکو نہ کھایا اور کھلی (کنجاہ) کودا انہوں سے چپا کر خواجہ صاحب کے منہ میں دیا۔ کھلی کا کھانا تھا کہ خواجہ صاحب کا بول اتوارا تھی۔ سے روشن ہو گیا، خلایق دنیا سے برگشتہ ہو کر طلب خدا میں اٹھ کھڑے ہوئے اور سمرقند پہنچے۔

یہاں پر آپ نے کلام پاک حفظ کیا اور علوم ظاہری کی تحصیل میں مصروف رہے۔ سمرقند سے نکل کر عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ قصبہ ہارون میں حضرت شیخ عثمانی طہ رونی قدس سرہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان سے شرف بیعت حاصل کیا اور طہ رونی میں ڈھائی برس رہے۔ ان بعد اپنے پیر کے ساتھ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی بھی زیارت کی۔ شیخ عثمانی نے ان کے حق میں خدا اور اس کے رسول کی بارگاہ میں دعائیں کیں تو عالم غیب سے ندا آئی۔

”معین الدین درست راست اور قبول کردم و برگزیدم“

نبیا وطن

مدینہ منورہ ہی میں بارگاہ رسالت سے خواجہ صاحب کو ہندوستان جانے کی بشارت ملی

حضرت شیخ عثمانی نے خرقہ خلافت سے سرفراز کیا۔ اس وقت خواجہ صاحب کی عمر ۵۲ برس کی تھی۔

۱۰۔ دن سے ہندوستان روانہ ہوئے تو راستہ میں حضرت شیخ محی الدین ابی محمد عبدالقادر جیلانی رحمہ سے شرف نیاز حاصل کیا۔ بغداد میں شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی اور ان کے پیر شیخ ضیاء الدین کی صحبت سے مشرف ہوئے اور یہیں خواجہ اوحمد الدین کرانی قدس سرہ سے فیضیاب ہو کر ان سے خرقہ خلافت پایا۔ بغداد سے بہمان آئے۔ بہمان سے تبریز پہنچے اور وہاں سے منزل بہ منزل چلتے غزنی پہنچے۔ راستہ میں کئی بزرگوں سے ملاقاتیں ہوئیں اور اس طرح روحانیت کے مقامات طے کرتے آپ غزنی سے ہندوستان پہنچے حضرت خواجہ حسین وقت ہندوستان آئے اس وقت شیخ علی ہجویریؒ و اتا گنج بخشؒ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت خواجہ صاحب نے ان کے فرار پر چلہ کیا اور جب مدت ختم کر کے حضرت ہونے لگے تو یہ شعر پڑھا۔

گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کا غنن را پیر کامل ناقصاں را رہتا

اس شعر کی وجہ سے حضرت شیخ علی حسن ہجویری کا نام داتا گنج بخشؒ مشہور ہوا۔ وہاں سے آپ ملتان آئے اور یہاں پانچ برس رہ کر سنکرت اور پراکرت سیکھی یہاں سے دہلی اور پھر اجمیر آئے۔ اجمیر میں دسویں محرم ۸۱۱ھ میں نزول اجلال فرمایا اور آخر وقت تک یہیں قیام رہا۔ اجمیر کے قیام میں خواجہ صاحب نے دو شاویاں کیں جن میں سے ایک سید وجیہ الدین مشہدی کی بیٹی تھیں اور دوسری کسی ہندو راجا کی بیٹی جو مشرف باسلام ہو گئی تھیں۔ تاریخ وفات ۸۱۲ھ ہے ایک روایت کے مطابق آپ نے ۷۹ برس اور دوسری روایت کے مطابق ۱۰۲ برس کی عمر پائی۔

وارث النبی فی الہند

جب آپ اجمیر تشریف لائے تو اس وقت دہلی اور اجمیر کا حکمران راجہ پنہو رہتا تھا۔ اس کے حکام نے خواجہ صاحب کے قیام میں بڑی مزاحمت کی اور حجب وہ خود ان کے مقابلہ میں

ہے بس اور لاچار رہے تو ہندو حوکیوں کو اپنے سحر اور جادو سے خواجہ صاحب کو منسوب کرنے کے لئے مامور کیا۔ لیکن خواجہ صاحب اپنی روحانی قوت اور کرامت سے ان پر غالب رہے اور دشدر ہریت کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کی تعلیم سے راجہ چھوڑا کے ملازمین بھی مشرف باسلام ہونے لگے۔

راجہ نے خواجہ صاحب کو امیر سے نکال دینے کی دھمکی دی تو اپنے فرمایا "ما اور ابیروں کو دیکھ دو دیکھ" یہ پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی سلطان شہاب الدین غوری نے ملکہ کے راجہ چھوڑا کو گرفتار کر لیا اور بالآخر وہ مارا گیا اس کے بعد مسلمانوں کے سیاسی اقتدار اور خواجہ صاحب کے فیومن و برکات سے ہندوستان اسلام کے نور سے منور ہو گیا۔ اسی لئے خواجہ صاحب کا لقب وارث النبی فی الہند ہے۔

روحانی فیوض

ہندوستان کے صوفیائے کرام میں خواجہ صاحب کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کو قطب المشائخین کا لقب کی بشارت ملی۔ خواجہ قطب الدین غزالی کا کہنا ہے ان کو ملک المشائخ سلطان السالکین، منہاج المتقین، قطب الاولیاء شمس الفقرا ختم، مہتدین کے لقب سے یاد کیا ہے اور بہت سے بزرگوں نے بھی حضرت خواجہ صاحب کے القاب کچھ ہیں۔ جن کی فہرست طویل ہے۔ خواجہ صاحب کے فیومن و برکات اور کرامات و خوارق عادات عام طور سے بہت مشہور ہیں اور آج بھی ان کی ابدی خواب گاہ کی زیارت کے لئے ہندوستان اور پاکستان کے ہر گوشے کے لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔

تعلیمات

خواجہ صاحب نے کوئی مستقل تصنیف نہیں چھوڑی مگر آپ کے ملفوظات کو آپ کی تصنیف سمجھ کر قین کتابیں آپ سے منسوب کی جاتی ہیں (۱) امین الارواح (۲) راز و کسب نفس (۳) السالکین

امین لادواح میں خواجہ صاحب نے اپنے مرشد خواجہ عثمان ہارونیؒ کی ۲۰ صحبتوں کے محفوظ جمع کئے ہیں۔ ان ملفوظات میں تصوف کے بہات مسائل و نکات پر بحث نہیں کی گئی ہے بلکہ اقبال کے ذریعے بعض شرعی، اخلاقی اور دنیاوی مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

دلیل العارضین میں خواجہ صاحب کی گیارہ صحبتوں کے ملفوظات ہیں اور اس کتاب میں مختلف دینی مسائل و صوفیانہ رموز شریعت حقیقت طریقت۔ محبت الہی۔ کشف و کرامت وغیرہ پر جستہ جستہ مختصر مگر جامع اور بصیرت افزا اشارے اور کناہے ہیں جن کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔

حضرت خواجہ صاحبؒ کے نزدیک اہل سلوک کا ہر قسم کے تصوری و معنوی اخلاق و محاسن کا حامل ہونا ضروری ہے کیونکہ ان کے نزدیک تصوف نہ علم ہے اور نہ رسم بلکہ مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اخلاق ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہونا چاہیے۔
 تصوری حیثیت سے اس اخلاق کی تکمیل یہ ہے کہ سالک اپنے ہر کردار میں شریعت

کا پابند ہو۔

جب اس سے کوئی بات خلاف شریعت سرزد نہ ہوگی تو وہ دوسرے مقام پر پہنچے گا۔ جس کا نام طریقت ہے اور جو اس میں ثابت قدم رہے گا معرفت کا درجہ حاصل کرے گا اور جب اس میں بھی پورا اُترے گا تو حقیقت کا مرتبہ پائے گا۔
 غرض کہ خواجہ صاحبؒ نے شریعت کے تمام ارکان اور ہدایات خصوصاً نماز کی پابندی پر بڑا زور دیا ہے۔ (امر) (نہی صوفیہ)

استانہ عالیہ پرفی

خوجہ صاحب کی نگاہ ہندوستان کے اُن مقدس مقامات میں سے ہے جہاں
ہندوستان کے بڑے بڑے بادشاہوں کا سر نیاز ختم ہوا ہے لیکن ہم یہاں ان
سلاطین یا نخل بادشاہوں اور مسلمانوں کی عظیم شخصیتوں کے جذباتِ حقیت پیش
کرنا نہیں چاہتے بلکہ بین الاقوامی شہرت رکھنے والے غیر مسلم یا سی لیڈروں اور
ملی شخصیتوں نے جو تاثرات، آستانہ کی ماضی کے بعد ظاہر کئے پیش کر رہے ہیں۔

گاندھی جی کے تاثرات

۱۹۲۲ء میں مہاتما گاندھی اجمیر وارد ہوئے۔ درگاہ شریف پہنچے اور جاتے رہے جب
تک اجمیر میں قیام رہا۔

اپنی عام تقریروں کے علاوہ نجی محلبوں میں بھی اپنے تاثرات کا اظہار کرتے
اور کہتے کہ لوگ اگر سچے جذبے کے ساتھ خواجه صاحب کے دربار میں جائیں تو آج بھی
اُن کے باطن کی بہت سی خرابیاں ہمیشہ کے لئے ناپید ہو سکتی ہیں اور آدمی اپنے اندر غیر
معمولی قوت کا اور اک کر سکتا ہے۔

گاندھی جی نے کہا کہ مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ لوگ عام طور پر صرف دنیوی
مقاصد کے لئے خواجه صاحب کے پاس جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اُن کی پوری زندگی
مذرا، تلیو دیتے گزری۔ اعنوں نے روح کی روشنی کو باقی رکھنے کے لئے جو پیغام دیا
اُسے کوئی نہیں سُننا۔ سہیں تو یہ ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کی بات کیوں کرتے؟
خواجه صاحب نے تو سچائی کے ہتھیار سے لوگوں کا من جیت لیا، ان کی زندگی میں عدم تشدد کا

صاف مظاہرہ تھا۔ انیسویں جم لوگ ان کی زندگی کو اپنے لئے درس نہیں بناتے۔

بابا ناک کی عقیدت

بابا گرو ناک نے اسلامی مقامات مقدسہ کے سفر کے لئے جب قدم اٹھایا تو سب سے پہلے حضرت خواجہ بزرگ کے آستانے پر کمال عقیدت حاضر ہوئے اور مسلسل کئی روز مقیم رہے اور مراقبہ کرتے رہے اور حضرت خواجہ کی زندگی اور تعلیمات کا بغور مطالعہ کیا۔ اپنے تاثرات کا خود انہوں نے ذکر بھی کیا ہے۔

چنانچہ بابا صاحب کے اسنے نامے آج بھی اس آستانہ پر عقیدت کے ساتھ سرناہ ختم کرتے ہیں۔

ڈاکٹر ادھا کرشنن کا خراج تحسین

ڈاکٹر ادھا کرشنن، بین الاقوامی شہرت رکھنے والے فلسفی اور مفکر ہیں اور ہندوستان کے وائس پرنسپل، اپنے درگاہ خواجہ صاحب میں حاضر ہو کر تصوف پر علمی نقطہ نگاہ سے روشنی ڈالی اور فرمایا کہ جب انسان پر خود اپنے وجود کے اسرار منکشف ہو جاتے ہیں تو اس کا کردار بے لچک ہو جاتا ہے۔ ایک شخص اپنی انفرادی حیثیت میں رہ کر ابوہ دور ابوہ انسانوں سے وہ سب کچھ براہ راست منوالیتا ہے جو اس کی زندگی کا مشن ہو کر رہتا ہے۔ صوفیوں نے خود شناسی کے اس طریقہ کو اپنا کر ہمیشہ دنیا میں ایک صالح نظام زندگی کی طرح ڈالی ہے۔ خواجہ صاحب نے بھی اپنے فکر کی گہرائیوں سے متاثر کرنے کی بے پناہ قوت کا خزانہ نکال لیا اور بظاہر عظیم محسوس طریقہ سے ماحول کا نقشہ بل ڈالا۔

ہمیں زندگی کی پرشیدہ قدروں کی طرف سنجیدگی سے متوجہ ہونا چاہیے تاکہ داخلی طور پر سکون اور خارجی طور پر سلامتی و امن کی ضمانت ہو سکے۔

وزیر اعظم ہندو کے جذبات

جواہر لال نہرو ۱۹۴۵ء میں اجمیر گئے تو خواجہ صاحب کے آستانہ پر بھی حاضری دی ایک

گھنٹہ تک سر ہتھکڑے توالی سُننے سے اور اندرون گنبد شریف آنکھیں بند کر کے سوئیں گے۔

آزادی کے بعد بحیثیت وزیر اعظم، ہنگامی حالات میں پھر حاضرِ اُستانہ ہوئے اور نقدیس درگاہ پر دو گھنٹہ تک تقریر کرتے رہے۔ یہ بھی ظاہر کیا کہ دنیا کے مختلف مسئلوں سے خواجہ صاحب کی درگاہ کی حفاظت اور احترام سے متعلق ہزاروں تار و خنجر مجھے موصول ہوئے ہیں۔ اس سے قطع نظر میں پوری ذمہ داری کیساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس مقدس درگاہ کی حفاظت ہر قیمت پر کی جائے گی اور اس کے تقدس اور احترام پر آنکھ نہ آنے دی جائیگی۔

آل انڈیا کانگریس کے سالانہ سیشن اجیر میں پنڈت جی نے بحیثیت صدر کانگریس شرکت کی تو ایک بار پھر حاضری کا شرف حاصل کیا۔ وجے کشمی جو اس وقت پو۔ این۔ او کی صدر بھی تھیں اپنے بھائی کے ساتھ حاضر ہوئیں۔ اس موقع پر پنڈت جی کے سر پر سرخ دستار باندھی گئی۔ درگاہ شریف سے واپسی پر اپنی کھلی ہوئی موٹر میں دستار اتارنے لگے تو وجے کشمی نے کہا: "باندھے رہے آپ تو دو گھا معلوم ہوتے ہیں"

در واصل اپنی قیام گاہ تک بڑے احترام کے ساتھ پنڈت جی دستار باندھے رہے۔ اور

پنڈت جی نے قیام گاہ پہنچ کر بطور تندر ایک معقول رقم پرائیوٹ سکریٹری کے ساتھ بھیجی۔

رائگوبال اچاریہ کے تاثرات

حصہ اول آزادی کے بعد پہلے ہندوستانی گورنر جنرل اور ہندوستان کے عظیم مفکر اور مایہ ناز سیاست دان رائگوبال اچاریہ جب حضرت خواجہ صاحب اجیر کے اُستانہ پر حاضر ہوئے اور روایتی طور پر درگاہ شریف کے تبرکات انھیں دیے گئے تو راجہ جی نے ابدیدہ

ہو کر اپنے جذبات عقیدت کو اس طرح ظاہر کیا کہ :-

”انسانی جوہر کو خشمندہ تر بنانے کے لئے عظیم روحانی شخصیتوں نے جو طریقہ اختیار کیا اس میں محبت کی نگاہ، سزا سستی کی زبان، اور کردار کی روشنی کو ہمیشہ دخل رہا ہے۔“

خواجہ صاحب کی زندگی اور ان کی تعلیمات میں یہ خصوصیتیں بڑی اہم پائی جاتی ہیں۔ انھوں نے سچائی کی راہ اپنے لئے ستین کر لی تھی اور اسی راہ پر چلنے کے لئے ان کی آواز بلند ہوئی جسے سن کر ہر شخص غرقان حق کے راز کو پا گیا۔

اگر ہم اس طرح کی عظیم ہستیوں کے نقش قدم کو دلیل راہ بنالیں تو انسان میں باہمی تفرقہ کی جو دبا میں پھیل جاتی ہیں ان سے انسانیت ہمیشہ محفوظ رہ جائے۔

’میں جانتا ہوں کہ ایک اور بزرگ خواجہ حمید الدین کی پاک قبر ناگور (مدارس) میں مرجع خلافت ہے۔ ایسی محل ہستیوں نے ملاح رحیر سے لبریز مقاصد کے حصول کے لئے دنیا کے ہر گوشہ کو منور کیا ہے۔“

بطور تبرک اس مقدمہ آستانے سے جو نتیجہ بھی دی گئی ہے زندگی کے آخری لمحات تک وہ میرے ساتھ رہیگی، اور اس کے فرصت بخش استعمال کو اپنے معمولات میں داخل رکھوں گا۔“

پنڈت سند رلال آبادی کی عقیدت

ہندوستان کے مشہور مفکر، ادیب اور بلند پایہ خطیب پنڈت سند رلال نے خواجہ معین الدین اجمری ”ساحف کی ذات گرامی پر عقیدت کے اسلوب ہاتھ ہوئے ایک طویل تقریر کی جس میں کہا کہ غریب نواز رح نے محبت کی بنیاد پر اپنے فکر و عمل کی جو عمارت تعمیر کی وہ ایک مضبوط قلعہ بنکر اپنی گود پھیلے آج بھی بیکے ہوئے لوگوں کو پکار پکار کر پناہ پناہ کی دعوت دے

اسی سے کیا اچھا ہوا ہم یہ کہتے تھے اس مصداق میں داخل ہو جائیں کہ

کافر غشتم مسلمانی مراد رکاز نیست

بر رگ من تا گشت حاجت زکار نیست

اچار یہ و نوبا بچا و سے کی نصیحت

آذادی کے بعد آچا۔ یہ و نوبا اب وس نے خانہ آستانہ ہو کر باقاعدہ گاندھی جی کا جین ٹاکر اپنی عقیدت مندی کا انہار کیا اور درگاہ شریف میں اپنی تقریر کے دوران خواجہ صاحب کی تعلیم کو شام کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ یہ سب سے بڑی محرومی ہوگی کہ ہم اتنی بڑی روحانی شخصیت کو قابل تقلید تمیہات سے فیضیاب نہوسکیں۔

”ج کے حالات میں جبکہ اس دلیں کے بامیوں نے روحانی فیضان سے منہ موڑ لیا ہے۔ اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ خواجہ صاحب کے ایسے ہمارے بچوں کے کردار و عمل کو بڑا صبح طور پر سامنے لیا جائے، جو اس وقت بھی انسانی ذہن میں خوشگوار انقلاب لا سکتا ہے اور زندگی کو تہ سب سے فراز کی طرف لے جا سکتا ہے۔“

ڈاکٹر اجندر پر شاو کے جذبات

پریزیڈنٹ جمہوریہ ہند ڈاکٹر اجندر پر شاو نے درگاہ شریف میں اپنی تقریر کے اندر کہا کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ خواجہ صاحب نے محض اپنے کردار کو مثال بنا کر پیش کر دیا۔ ان کی خاموش زندگی کا یہ پہلو انسانوں میں اچھائی پیدا کرنے کے لئے بہت کافی ثابت ہوا۔

خواجہ صاحب کی زندگی روشنی کا بلند منار تھی جس نے دور دور تک اُجالا پھیلا دیا۔ یہ روشنی تاریک دلوں میں اس طرح اتر گئی اور پوری زندگی کو جگمگا دیا کہ کہ نہ پنا حیران رہ گئی۔

چاہیے کہ ہم بھی روشنی کے اس منار سے شعاعیں مانگ لیں اور اپنی ہستی کے تمام پہلوؤں کو منور کر لیں۔

مہاراجہ کشن پرشاد کی عقیدت

مہاراجہ سرکشن پرشاد وزیرِ اعظم حیدرآباد وکن متحدہ بارہا انتہائی نیازمندی کے ساتھ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔

خواجہ صاحب کی روحانیت سے مہاراجہ اس درجہ متاثر ہوئے کہ جب گنبدِ شریف میں جاتے تو ان پر وجد و حال کی عجیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ انھوں نے فارسی اور ہندی میں کئی منقبتیں کہی ہیں جو بھی مقبول ہوئی ہیں

مہاراجہ کی زندگی پر خواجہ صاحب کی عظمت کا رنگ اس درجہ غالب ہو گیا تھا کہ انھوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام خواجہ پرشاد رکھا۔

مہاراجہ خواجہ صاحب کے حضور بلند آواز سے آیات قرآنی تلاوت کرتے اور باقاعدگی کے ساتھ ایصالِ ثواب کرتے تھے۔ رات کو پچھلے پہر حضرت اسرار ہو کر مراقب ہوتا ان کے سہول میں داخل تھا۔

مہاراجہ سرکشن پرشاد نے آستانہ پر مورچہ پل چھاننے کی خدمت بھی انجام دی اور اس موقع پر یہ رباعی کہی

شاد کو دنیا کی عزت مل گئی

نو کلید گنجِ رست مل گئی

مورچہ پل چھاننے کی خدمت مل گئی

بارگاہِ خواجہ اجیر سے

سلمان سلاطین

ان کے علاوہ مسلمان سلاطین میں جسے پہلا سلطان شہاب الدین غوری نے ۵۸۰ھ میں شرفِ قدوسی حاصل کیا اور بعض تذکروں کے مطابق مریدی کا شرف بھی حاصل

کیا۔ اسی طرح ۶۱۵ھ میں سلطان شمس الدین التمش حاضر دربار ہوا

۸۵۰ھ میں سلطان محمد غلجی اجیر آیا اور روضہ مبارک کا طواف کیا اور ایک

مسجد (صندل خانہ) تعمیر کرائی۔ ۸۹۱ھ میں سلطان عد خان ۹۳۱ھ میں شہزادہ

بہادر خان ۹۵۱ھ میں شیر شاہ سوری اور ۹۶۹ھ میں جلال الدین اکبر اجیر آیا اور پھر

۱۹۴۵ء میں پایہ پا حاضر آستانہ ہوا اور اس طرح بارہا اگرہ سے جمیر آتا، ورنہ آستانہ کی حاضری دیتا رہا۔ ایک مسجد بھی تعمیر کرائی اور لنگر خانہ چارہ کیا۔ ۱۹۴۲ء میں سلطان نور الدین جہانگیر پیارہ پا، جمیر پہنچا۔

حلقہ بگوشی کا مشرف

نوک جہانگیری میں سلسلہ جلوس کی حاضری آستانہ کے متعلق خود جہانگیر نے اپنا یہ واقعہ کھلبے کی تعلیم کے زمانہ میں یہ بات میرے دل میں آئی کہ جس طرح باطنی طور پر میں خوجہ بزرگ کا معتقد و حلقہ بگوش ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میری ہستی ان ہی کی دعا کا طفیل ہے۔ میں نے سختیاب ہو کر کھلم کھلا (علانیہ) بھی اپنے کاموں میں دروغنامی بینکران کا حلقہ بگوش ہو جانا لگا۔ چنانچہ ماہ رجب میں میں نے کانوں میں سر راخ کر کے ایک ایک دانہ مروارید آبدار و دینے کانوں میں پہن لیا، دل و دماغ نے بھی دُر (موتی) لیکر اپنے کانوں میں پہنے۔ رفتہ رفتہ یہ رسم عام ہو گئی۔

سلطان شہاب الدین شاہ جہاں بھی اپنے ۲۱ سالہ دور حکومت میں ۵ بار حاضر آستانہ ہوا اسی طرح سلطان محمد الدین اور نگار زیب بھی ۶۶ سالہ میں آستانہ خوجہ پر حاضر ہوا۔ ۱۹۴۷ء میں شاہ افغانستان امیر حبیب الرحمن نے آستانہ کی حاضری کا مشرف حاصل کیا۔ ۱۹۱۳ء میں پہلی بار میر عثمان علی خاں نظام حیدر آباد کوٹن نے آستانہ پر حاضری دی۔ نرنگ ہندوستان میں بھی ایک ایسی درگاہ ہے جہاں ہر مذہب و ملت کے اکابر و سفراء اپنا سرسبز خیم کرتے ہیں جہاں مذہبی رہنما اور سیاسی لیڈر سب نے حاضری دیکھیے اور ہندوستان میں سب فرقوں کے لوگ جس کثرت سے آستانہ پر حاضر ہوتے ہیں شاید ہی کسی دوسرے آستانے پر گئے ہوں۔ اس لئے آری ہندوستان کے مشہور و نامور (و اسیرائے لارڈ کرزن نے بھی عام مقبولیت اور عقیدہ بندی کو دیکھ کر یہ کہا کہ "میں نے ایک قبر کو ہندوستان میں ٹھنڈا ہی کرتے دیکھا" تو بالکل صحیح کہا۔

اولیاء اللہ کا دل

محبت کی آگ کا آتش کدہ

حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”دلیل العارفین“ سے آپ کے ملفوظات طیبات نقل کئے جاتے ہیں جس میں حضرت قطب صاحب نے آپ کے ملفوظات جمع کئے ہیں۔

(۱) ”عاشق کا دل محبت کی آگ کا آتش کدہ ہے۔“ (سوائے حق) جو اس کے دل میں آتا ہے وہ جل کر خاکستر و ناپید ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آتش محبت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی آگ نہیں ہے۔

(۲) چھوٹی چھوٹی تندیوں اور نہروں سے جب پانی بہتا ہے تو اس کا شور سنائی دیتا ہے لیکن جب وہ دریا سے جا کر مل جاتی ہیں تو پھر ان کا شور باقی نہیں رہتا۔ (۳) میں نے شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے حق تعالیٰ کے ایسے دوست (بھی) ہیں کہ اگر ایک لمحہ دنیا میں غفلت کا پردہ ان پر پڑ جائے تو وہ نیست و نابود ہو جاتیں۔

(۴) میں نے اپنے پیر و مرشد شیخ عثمان ہارونی سے سنا ہے کہ فرماتے تھے جس میں یہ تین خصلتیں ہوں سمجھ لو کہ حق تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے۔ اول اس میں سخاوت ہو جیسے دریا کی ہے دوم شفقت ایسی ہو جیسا کہ آفتاب کی ہے

سوم تواضع و فروتنی ایسی ہو جیسے زمین کا ہے۔

۱۵۱ نیک کام کرنے سے نیک صحبت اچھی ہے اور برے کام سے بدوں کی صحبت بری ہے تشریح (یعنی نیک صحبت و بد صحبت نیکوں اور بدیوں کا اصلی منشاء اور سبب ہیں۔ اس وجہ سے نیک کی اور بدی سے نیک صحبت اور بد صحبت کا درجہ زیادہ ہے)

(۶) فرمایا کہ توبہ میں ثابت قدم مرید وہ ہے کہ بائیں جانب کا فرشتہ (یہی اعمال بد لکھتا ہے) بیس سال تک اس کا کوئی گناہ نہ لکھنے پائے۔ تشریح (مطلب یہ ہے کہ اس دراز عرصہ تک اس سے کوئی گناہ صادر نہ ہو جب گناہ ہی صادر نہ ہوگا تو وہ کیا لکھے گا) حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں اس ملفوظ مبارک کی تشریح اس طرح کرتے ہیں:-

”غرض میدارد محرمات سطور کہ این سخن بعضی کابر متقدمین نیز نقل کرده اند بحقیقت معنی این سخن چنانچہ بعضی از متخرین از علمائے صوفیہ فرمودہ اند آنست کہ توبہ و استغفار ملازم حال مرید است و کتابت گناہان باوجود توبہ و استغفار صورت نہ بندد۔ نہ آنکہ اصلاً گناہ اند و سے بوجود نیاید۔ بنذا وصیت کردہ اند بالتزام و رد استغفار نزد خواب رفتن تا کتابت گناہان روز کہ بجزایان عادت رحمت الہی تا این وقت موقوف ماندہ است بطور نیاید۔“

ترجمہ:- راقم عرض کرتا ہے کہ اس کلام کو بعض متقدمین سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ اس کلام کی اصل حقیقت بعض متخرین نے (جو علماء صوفیہ میں سے ہیں) اس طرح ظاہر کی ہے کہ مرید کے لئے توبہ و استغفار ایک لازمی اور ضروری چیز ہے۔ گناہ کرے تو کم از کم اس سے توبہ و استغفار ضرور کرے اور توبہ و استغفار کے ہوتے ہوئے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل گناہ اس سے صادر نہ ہو۔ اسی وجہ سے (حضرات صوفیہ نے) وصیت کی ہے کہ سوتے وقت انسان ورد استغفار

کر اپنے اوپر لازم کرے کہ عادت الہی اس محبت
کی بنا پر جاری ہے اور بعض روایات میں یہ وارد
ہے کہ وہ اسے کہہ دے کہ گناہ وقت خواب تک
نکھے نہیں جاتے۔

اسی مضمون کو حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے خوب ادا کیا ہے۔
بندہ ہماں بہ کہ زلف نصیب خویش : عذر بدر گاہ خدا آورد
در نہ سزاوار خداوندیش : کس نتواند کہ بک آورد
(۷) حضرت خواجہ عثمان ہمدانی سے حضرت خواجہ بزرگ منفل فرماتے ہیں
کہ اس کی ذات میں عالم قانی کی علامات و نشانیوں میں سے کوئی باقی نہ ہے
تشریح (معلوب یہ کہ وہ ذات حق میں فنا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اپنے فنا ہونے کا شعور
بھی اس کو باقی نہیں رہتا پہلا مقام فنا کا ہے اور دوسرا فنا فی فنا کا۔ عارف رومی نے اپنی
مثنوی میں اس کو اس طرح بیان کیا ہے۔

تو در گم شد وصال این ست دلب گم شدن گم کن کمال این ست دلب

(۸) نشان محبت یہ ہے کہ اطاعت کرتے ہوئے حق تعالیٰ سے خوف کرے کہیں

یسا نہ ہو کہ کسی غنی مدب کی وجہ سے (وہ اپنے قرب سے غمگین نہ کرے۔

(۹) عارفوں کا ایک مقام ایسا ہے کہ جب اس مقام تک پہنچتے ہیں تو تمام

جہاں اور جو کچھ جہاں میں ہے وہ ان کی اپنی دنیا نگلیوں کے درمیان دیکھ

لیتے ہیں تشریح (حدیث شریف میں ہے کہ تمام جہاں حق تعالیٰ کی دنیا نگلیوں کے درمیان

میں ہے اور وہ سب کو جس طرح چاہتا ہے پٹا رہتا ہے فقیر عرض کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے

اس کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں ان پر تجلیات ربانی کا عکس پڑتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعہ جس سے قریب حاصل کرتا

رہتا ہے وہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں اب وہ میرے ذریعہ سے دیکھتا ہے میں اس کا

میں اس کا ہاتھ بناتا ہوں اب بھرے ذریعہ سے پکڑتا ہے۔ پس کیا محبوب ہے کہ جب کثرت
محبوب ہے کہ جب کثرت عبارت و ذکر سے حق تعالیٰ بندہ کا ہاتھ بناتا ہے تو گویا اس کی انگلیوں
پر بھی اس کی انگلیوں کو بموجب حدیث شریف ظہر ہو گیا اور صفات الہی کا جلوہ بندہ کو اپنی انگلیوں
میں نظر آنے لگا۔

(۱۰) عارف وہ ہے کہ جو چاہتا ہے اس کے سامنے حافیں بوجھتا ہے اور جرات کرتا
ہے اس کو جواب غیب سے سنتا ہے۔ تشریح یہ مقام تسلیم و رضا ہے یعنی جب بندے نے اپنی
مرضی حق تعالیٰ کی مرضی میں گم اور فنا کر دی اور ہر ایک مرضی ملے اس نے اپنی مرضی کو حق
کی مرضی کا تابع بنا دیا تو اس کی مرضی وہی ہوگئی جو حق تعالیٰ کی مرضی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ حق
تعالیٰ کی مرضی کا تابع بنا دیا تو اس کی مرضی وہی ہوگئی جو حق تعالیٰ کی مرضی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ
حق تعالیٰ کی مرضیات جن کے ساتھ اس کا ارادہ متعلق ہو گیا ہے سب پوری ہوتی ہیں کیسی بس
بندہ کی مرضی کا پورا ہونا ہے جس نے اپنی جملہ مرضیات کو حق تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا دیا ہے۔
کیونکہ وہ دھڑوں کی طرح اپنی مستقل مرضی نہیں رکھتا بلکہ صورت میں ہمیشہ ہے کہ اس کی بعض
مرضیات پوری ہوں اور بعض پوری نہ ہوں کیونکہ بندہ بندہ ہے کہ خدا اور بار و صفت بندہ ہونے کے
اپنی مستقل مرضی رکھتا ہے تو ایسی صورت میں ضرور ہے کہ اس کی بعض یا اکثریت مرضیات پوری
نہ ہوں لیکن نہ بندہ نے اپنی مرضی کو حق تعالیٰ کی مرضی میں گم کر دیا ہے۔ (اور یہی بندہ وہ ہے
جو کہ عارف ہے، تو اس کی تمام مرضیات پوری ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا ہے کہ دُشَغْ نَفْسَاتِ وَتَعَالٰی (ترجمہ) اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ دے ورنہ پھر
آؤر تماشا دیکھ کے کیا ہوتا ہے جنت خواجہ کا یہ ارشاد اسی حدیث کی شرح ہے)۔

(۱۱) نرمایا کہ محبت الہی کے بارے میں ادنیٰ درجہ عارف کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے صفات
اس میں جلوہ گر ہوئے لیکن۔ تشریح (انسان حق تعالیٰ کا منظر ہے جس قدر یہ منظر آئینہ صاف
ہوگا اتنی ہی صفائی کے ساتھ حق تعالیٰ کے صفات اس میں جلوہ گر ہوں گے۔ جیسے شبندر
آئینہ جتنا صاف ہوگا، اتنا ہی صفائی کے ساتھ انسان کے خدو خال اس میں نظر آئیں گے

اور جس طرح شیشہ یا آئینہ کے صاف نہ ہونے کی وجہ سے چہرہ صاف نظر نہیں آتا اسی طرح خواہشات نفسانی کے رنگ سے دل کا آئینہ مکدر ہو جاتا ہے اور صفات الہیہ اس میں جلد گر نہیں ہوتیں حضرات صوفیائے کرام سب سے پیشتر اس انسانی آئینہ کو صاف کرتے ہیں اور خواہشات نفسانیہ کے نقش مٹا کر اس کو جلا دیتے ہیں تاکہ صفات الہیہ کا اظہار ہو سکے۔ حدیث شریف دے نفسک و تعالیٰ کی ایک یہ بھی تاویل و تفسیر کی گئی ہے اور اس مطلب کی بھی اس میں گنجائش ہے حضرات خواجہ کا یہ مبارک ملفوظ اسی مطلب کا بیان و تفسیر ہے۔

(۱۳) فرمایا کہ ہم مجاہدہ و ریاضت میں رہے ہم کو سولت و سہولت حق کچھ حاصل نہوا تشریح (مطلب یہ کہ جو حاصل ہو یعنی سہولت حق یہ سب بڑی دوست اور نعمت ہے حق تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْا اللّٰهَ اس کا مناد کرتے ہیں کہ اس سے تم خوف کرو)۔

(۱۴) فرمایا کہ گناہ تم کو اس قدر منسرد نہیں پہنچاتا جوں قدر مسلمان کی بے حرمتی۔ (بے عزتی) اور اس کو ذلیل سمجھتا تھا۔ سنے غرور و مال اور نقصان پہنچانے والا ہے۔ تشریح (حجۃ الوداع) میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تبلیغ خطبہ کے سلسلہ میں صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ کونسا مہینہ ہے۔ صحابہ یہ سوال سن کر خاموش رہے اس خیال سے کہ شاید حضور اس ماہ کا نام بدل دیں۔ اس دعوے ادباً اس ماہ کا نام نہیں لیا اور سب نے بالاتفاق عرض کیا کہ اللّٰهُ ذُوْ مَسْجِدٍ اَعْلَمُ یعنی خدائے تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ ماہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ سب صحابہ نے عرض کیا کہ بیک ماہ ذی الحجہ ہے پھر فرمایا یہ کونسا دین ہے اس پر بھی سب صحابہ خاموش رہے اور خدائے تعالیٰ اور اس کے رسول کے علم پر معاذ کو محول کر دیا آپ نے فرمایا کہ یہ یوم النحر (عید الفطر) نہیں ہے؟ سب نے عرض کیا کہ بیشک یہ روز عید ہے اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا خون و آب و اللہ تعالیٰ کے نزدیک

اس ماہ اس دن کی طرح لائق احترام اور عزت ہے اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس ماہ اور اس دن کے احترام سے بے بڑھکیا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس ماہ اور دن کے ساتھ کعبہ کو بھی شامل کر لیا ہے۔ پس جب ایسے تبرک ماہ اور دن اور کعبہ کے برابر یا ان سے بڑھکر مسلمان کی اکبر و ادراجان ہے تو اس کی عزت کے درپے ہونا یا اس کو ذلیل سمجھنا کتنا بڑا گناہ ہونا چاہیے۔

(۱۴) فرمایا کہ اہل معرفت کی عبادت پاس انفس سے ہے۔ تشریح (یعنی ہر لحاظ اور ہر ہم عبادت سوائے سبحانہ اور اس کے ذکر میں مشغول ہونا اعتراف کوئی سائن ذکر لسانی ہو یا قلبی۔ اہل معرفت کسی سائن کو صالح نہیں جانے دیتے اور ہر ایک سائن کا لحاظ رکھتے ہیں جو صرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرماتی ہیں کہ یدک اللہ تعالیٰ فی کل احیاء یعنی حضور اکرم اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہا کرتے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ عامۃ مومنین اس کے مکلف نہیں ہیں ان کے لئے چند اوقات عبادت کے لئے بلحاظ ان کی آسانی کے مقرر کر دیئے گئے ہیں۔ لیکن اہل معرفت اس فصاحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ عزیمت پر عمل کرتے ہیں۔

کتاب المنع المدنیۃ فی مختارات الصوفیہ میں ہے۔

واجمعوا علی تحیل الصلوات وھوا الفضل ترجمہ۔ صوفیہ کرام نے اس پر اجتماع کیا ہے۔
عندھم مع الیقین بدخول الوقت بیرون کہ نماز پہلے وقت میں پڑھی جائے اور بھی
تحیل اداء جمیع للفرضات عند وجوبھا ولا ان کے نزدیک افضل ہے بشرطیکہ دخول وقت
بیرون التقصیر والتاخیر والتفریط کا یقین ہو جائے اسی طرح تمام سفروضات میں
فیھا الا بعد زیرون قصر الصلوۃ فی ان کا خیال ہے کہ ان کے واجب ہونے ہی بغیر
السفر لمن اذن السفر منھم ولم یکن کسی قسم کی تاخیر کو تاہی دیکھی کے انکار اور کرنا
لہ مقرفانہ یتیم الصلوۃ وراء ان القطر چاہیے۔ البتہ کوئی مذہب ہو تو مضائقہ نہیں ہے
فی السفر جائز وان الصور افضل واستطاعت سفر میں قصر ان کے نزدیک جائز ہے لیکن اس

الحج عنہم تکرر بائی وجہ من اوجہ اکھٹا
فلایسترون زاد اوکامل حلتہ -
اس حالت میں بھی روزہ رکھنے کو افضل کہتے
ہیں۔ حج کی استطاعت ان کے نزدیک تو شر

اور سواری میں محض نہیں ہے بلکہ جس طریق سے ارادتے حج کا اسکان ہو وہاں وہ استطاعت
حج مانتے ہیں (خواہ پیدل ہی اسی بشرطیکہ کسی شخص میں پیدل چلنے کی قوت ہو)۔ اس سے معلوم
ہوا کہ حضرات صوفیہ نے اپنے لئے فعل عزیمت ہی اختیار کیا ہے اور فعل وضو و دوسروں کے
لئے چھوڑا ہے۔ عبادت کے لئے اگر رقتا مہین ہیں۔ لیکن وہ اصل عبادت ہی کو سمجھتے ہیں جس
میں تمام اوقات گھر جائیں اور ایک گھنٹے کا وقت بس باقی نہ بچے حضرت خواجہ خواجگان چوگر
سرگودہ اہل معرفت ہیں انہوں نے اپنے روق کے مطابق عبادت پاس انفس کی قرار دیا۔ اور
مفسر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تقلید کی کہ کوئی وقت عبادت سے نکالی نہ بچے۔

(۱۵) فرمایا کہ حق تعالیٰ کے شناخت کی علامت مخلوق سے پہلو تہی ہے اور معرفت
کی باتوں میں خاموشی۔

(۱۶) فرمایا کہ انسان اس وقت تک عارف نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے نفس کی معرفت
سے بخیر نہ ہو جائے (یہ بھی حدیث شریف درع لفسانک و تعالیٰ کی ایک تشریح ہے
(۱۷) فرمایا کہ عارف وہ شخص ہے کہ جو کچھ سوائے حق کے ہو اس کو دل سے نکال دے تاکہ
حق تعالیٰ کا خالص رستا درست بن جائے جس طرح ذات حق یکتا نہ رہ جائے۔

(۱۸) فرمایا کہ شقاوت و بد بختی کی نشانی یہ ہے کہ گناہ کرے اور یہ امید رکھے کہ مقبول
ہو گا۔

(۱۹) عارف کی علامت یہ ہے کہ وہ خاموش رہے اور اس کے چہرے پر غم نہ آتا ہو۔
(۲۰) فرمایا کہ جس نے لغت پائی سخاوت کی بدولت پائی۔

(۲۱) فرمایا کہ درویش وہ ہے کہ جو بندہ اس کے پاس حاجت لیکر آئے اس کو بالکل
محروم نہ کرے (یعنی دینے کی سعادت ہو تو دیدے خواہ کل بالعض) یہ نہ
ہو سکے کہ اس کی تلکین دے والی بات سنا دے یا یہ درحقیقت ایک حدیث شریف کا معنی ہے

کچھ نہ بن پڑے تو ابھی بات کہہ کر ہی اس کو خوش کر دے۔

(۲۲) فرمایا کہ محبت کی راہ میں عارف وہ ہے کہ جس نے دونوں جہاں سے تعلق قطع کر لیا ہو اور اس کا دل بجز یاد مولے سبحانہ کسی میں نہ لگے تشریح اس مضمون کے مستحق یہ شعر کسی نے خوب کہا ہے۔

از بہر دھواں تو زہر چسبند گذشتیم
خود ہی نہ اگر وصل از و نیز گذشتیم

(۲۳) فرمایا کہ عزیز و محبوب تیرا چیز دنیا میں یہ ہے کہ چند دردِ دلِ باہمی اندر
عبرت کے سا خیلِ مل کر بیٹھیں اور بدترین چیز یہ ہے کہ دردِ دلِ دلِ
سے غلبہ کی اختیار کرے بس سمجھ لینا کہ یہ دردِ دلِ علت سے عالمی نہیں
یعنی ضرور کسی نہ کسی بد نصیبی نے نہ پائی ہے۔

(۲۴) فرمایا کہ حقیقی منور وہ ہے کہ مخلوق کی جانب سے جو ذلت اور بچہ پونچے
میں کا کوئی اثر نہ ہے نہ اس کی کہ اس کے شرکایت کرے نہ حکایت۔

(۲۵) فرمایا کہ جو نشانِ جبر و ستم و معذرت میں زیادہ ہو گا۔ اسی قدر زیادہ شیر ہو گا۔

(۲۶) عارف کی نشانی یہ ہے کہ وہ موت کو دوست رکھتا ہے اور اس کو بولے۔

ذکرِ مولے سبحانہ کسی پسینہ سے عینِ دہرا نہیں ملتا۔

(۲۷) حق تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں ہی ہے کہ اس کی تجلیات کا عکس بن پڑے۔

(۲۸) فرمایا کہ اہل محبت وہ لوگ ہیں کہ بغیر استاد کے واسطہ کے دوست (حق) کا

کلام ملتے ہیں۔ تشریح (یہ حضرات و اہل الی اللہ ہوتے ہیں جن کو فنا فی اللہ کا درجہ

حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اب مرشد کے واسطے کے محتاج نہیں رہتے لیکن آغاز محبت میں اور

کمال حاصل ہونے کے پیشتر واسطہ کی عموماً ضرورت ہوتی ہے۔)

(۲۹) فرمایا کہ عارف وہ شخص ہے کہ جب مبع اسٹھے قرأت کی اسے خبر نہ ہو کہ کیا گزری ہے

عالمِ عبودیت و افتراق کا بیان ہے رسمی علوم کے کالوں میں بھی یہ نوعیت مشاہدہ کی گئی ہے اہل معرفت

کا درجہ تو بہت بلند ہے)

(۳۰) فرمایا کہ ان کے لئے بہترین وقت وہ ہے جس میں اس کا

دل پریشان خیالات اور وسوسہ سے خالی ہو۔

تشریح (مطلب یہ کہ اس وقت عبادت کا لطف آتا ہے اور اس وقت عبادت اصلی معنی میں عبادت ہوتی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ افطار کرتے تھے تو جس قدر کھانا چاہتے تھے وہ اسی وقت کھا لیتے تھے اور اس کے بعد اطمینان سے نماز ادا کرتے اسکے متعلق کسی نے دریافت کیا تو فرمایا میری تمام نماز کھانا ہو جائے اس سے یہ بہتر ہے کہ میرا کھانا نماز ہو جائے۔ یعنی ایسا کرنے سے کچھ کھایا کچھ نہ کھایا۔ اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے تو تمام نماز کھانے کے خیال میں ادا ہو گئی تو یہ نماز نہ ہوئی بلکہ سراسر کھانا بن گئی۔ اور کھانا کھاتے وقت نماز کا خیال رہا تو یہ کھانے کا زمانہ بھی عبادت میں شمار ہو گیا جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز کا انتظار بھی نماز کے حکم میں ہے۔ اسی وجہ سے دوسری حدیث میں آیا ہے کہ عشاء کی نماز کے پیشتر عشا کا کھانا کھالیا کرو۔ یہ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاکہ فراغت و اطمینان سے نماز ادا کی جائے۔ اور نماز کے وقت کھانے کا خیال نہ آئے۔ پہلے لوگ عبادت و نماز کے لئے اطمینان و فراغت کا وقت نکالتے تھے اور آج کل کے حضرات کھانے کے لئے اطمینان و فراغت کا وقت نکالتے ہیں اور نماز و عبادت کو ایک بیگناہ سمجھ کر جلدی جلدی جس طرح بن پڑتا ہے ادا کر لیتے ہیں اور پھر اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں اور خوب کھاتے ہیں کیونکہ ان کا مقصود کھانا ہے اور پہلے لوگوں کا مقصود نماز و عبادت تھی ہر ایک اپنے مقصود کے لئے فراغت کا وقت نکالتا ہے۔

(۳۱) حضرت کے اس ملفوظ بیان کرنے سے پیشتر ایک تمہید کی ضرورت ہے اور باب

سلوک کی اصطلاح میں بندہ کے علم کو معرفت کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم کو علم سے تعبیر کرتے ہیں ان کی یہ اصطلاح کثرت کے قریب قریب ہے لغت میں معرفت عبارت ہے جزئی

امور یا حالات کے جاننے سے۔ اور علم عبارت ہے کلی امور یا حالات کے جاننے سے چونکہ حق تعالیٰ کا علم محیط اور کلی ہے۔ اس وجہ سے اس کے جاننے کو صوفیہ کرام علم کہتے ہیں۔ اور بندہ خواہ کتنا ہی بڑا عالم ہو اس کا علم جزوی اور محدود ہے اس وجہ سے اس کے علم کو معرفت کہتے ہیں۔ اس کے جاننے کو وہ علم سے تعبیر نہیں کرتے اسی وجہ سے وہ کامل انسان و عارف باللہ کہتے ہیں نہ کہ عالم باللہ۔ یہی حال عرف و محاورہ کا ہے کہ خدائے تعالیٰ پر عارف کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ یہ بیشک کہا جاتا ہے کہ خدائے تعالیٰ عظیم و حکیم ہے۔ اب حضرت خواجہ کا یہ ملفوظ سمجھ میں آ سکتا ہے جس کو ہم بعینہ کتاب دلیل العارفين سے نقل کرتے ہیں

” فرمود علم بحر سے است محیط و معرفت
جوئے از محیط پس خدا کجا و بسندہ کجا
علم خدائے راست و معرفت بندہ را۔“

ترجمہ :- حضرت خواجہ نے فرمایا کہ علم ایک دریائے ناپید اکثار ہے اور معرفت اس دریا کی ایک نہر یا ندی ہے۔ علم خدائے تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے اور معرفت بندہ کے لئے پس کہاں خدا اور کجا بندہ۔

تشریح :- حضرت خواجہ نے اپنے اس ملفوظ میں دریا کو کونے میں بند کر دیا ہے اس نے اس نزاع و اختلاف کا فیصلہ کر دیا جو عہد حاضر کے علماء میں جاری ہے۔ ایک فریق کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں یا حضور کو علم غیب تھا۔ دوسرا فریق کہتا ہے کہ علم غیب حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ قرآن کریم میں وارد ہے وَمَا يَعْلَمُ الْغَيْبُ إِلَّا هُوَ غیب کا علم نہیں ہے مگر حق تعالیٰ کو۔ پہلا فریق اس کے جواب میں کہتا ہے کہ قرآن کریم میں یہ بھی وارد ہے کہ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ حق تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے مطلع کر دیتا ہے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کے بتانے سے اس کے رسولوں کو بھی غیب کا علم ہو جاتا ہے۔ ان آیات میں علماء تعارض دیکھ کر اس کو اپنے اپنے طریق سے دفع بھی کر رہتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی تکفیر و تفصیل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ

حضرت اگر خواجہ خواجگان کے اس ملفوظ پر غور کر لیتے تو بحث کا خاتمہ ہو جاتا کیونکہ حبرِ علم حق تعالیٰ کے جاننے کے ساتھ مخصوص ہے تو علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی مخصوص ہو گا اور یہ اس کے منافی ہرگز نہیں ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو غیب پر مطلع کیا۔ غیب پر ان کو مطلع کرنا اور چیز ہے اور علم غیب شیء دیگر، علم غیب کے لئے حسب ارشاد حضرت خواجہؒ یہ ضروری ہے کہ وہ علم کلی غیر محدود ہو اور یہ ظاہر ہے کہ کسی بندہ کا علم خواہ وہ بنی مرسل ہی کیوں نہ ہو غیر محدود نہیں ہے۔ لیکن علم غیب نہ ہونے سے یہ ہرگز نہیں لازم آتا کہ ان کو امور مخفیہ پر بجانب اللہ اطلاع بھی نہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے واقعات بیان فرمائے ہیں اور یہ سب امور غیب ہیں جو حق تعالیٰ کے بتانے سے آپ کو حاصل ہوئے۔ جب دونوں باتوں میں تعارض ہی نہیں ہے تو اس کے دفع کرنے کی کیا ضرورت۔ ہر ایک اپنی جگہ پر درست و صحیح ہے اور آیات میں کسی قسم کا تعارض نہیں جس کو حق تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے وہ علم غیب ہے اور جس کو عام رکھا ہے وہ امور غیبیہ پر اطلاع ہے۔ یہ علماء عہد حاضر کی خوش فہمی ہے کہ وہ دونوں امور (علم غیب۔ غیب پر اطلاع) میں منافات سمجھ بیٹھے۔ فقہاء کرام عالم الغیب ہونے کا اطلاق کسی بندہ پر نہیں کرتے اور امور غیبیہ پر مطلع ہونا وہ اولیاء کرام تک کے لئے مانتے ہیں۔ انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تو بڑی شان ہے۔ چونکہ فقہاء کرام و متقدمین علماء اس رمز سے واقف ہیں جو حضرت خواجہ خواجگان نے بیان کی ہے تو وہ انبیاء اولیاء کے لئے اطلاع علی الغیب کا لفظ استعمال کرنے سے پاک نہیں کرتے اور کسی جگہ عالم الغیب کا لفظ انہوں نے بجز خدائے تعالیٰ استعمال نہیں کیا۔ اس عہد کے عام علماء چونکہ اس رمز کو نہیں سمجھتے اس وجہ سے وہ افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے پہلا گروہ بالکل غیب کے جاننے تک کی نفی کر دیتا ہے خواہ انبیاء علیہم السلام ہی کیوں نہ ہوں (العیاذ باللہ) دوسرا فرق اولیاء کرام تک کو عالم الغیب قرار دیتا ہے

چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدند

ان دونوں فرق کو چاہئے کہ وہ اس ملفوظ مبارک پر غور کر کے اپنی اپنی اصلاح کریں۔
اور علم و معرفت کے فرق کو سمجھیں اس فرق کے سمجھنے سے تمام جنگ و جدال کا خاتمہ
ہو سکتا ہے۔ یہ عرفان کے علاوہ حضرت خواجہ کا تبحر علمی بھی ہے کہ ایک جملہ سے سب
کچھ سمجھا دیا اور مثال دے کر اس کو خوب واضح کر دیا۔

(۳۲) فرمایا کہ اہل معرفت آفتاب کی طرح ہوتے ہیں کہ جن کی روشنی

تمام جہان پر پڑتی ہے۔ اور ان کے نور سے تمام دنیا روشن ہے۔

تشبیہ کرے :- (البتہ چمکاؤں صفت انسان اس روشنی کو نہیں دیکھتے جیسا کہ خود
چمکاؤں آفتاب کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتی)

(۳۳) فرمایا کہ حق تعالیٰ کا قرب بغیر نماز کے نہیں حاصل ہو سکتا۔

کیوں کہ مومن کی معراج ہی نماز سے۔

تشبیہ کرے :- (معراج اور نماز دونوں میں ایک مناسبت ہے) نیز نماز

پڑھنے والا درحقیقت حق تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ
أَمَّا صَلَاتُ نَبِيٍّ كَيْفَ سَرَّ قَبْلَهُ نَمَازٌ يُّرْثُهُ هُنَّ وَالْأَسْبَابُ رُبَّ سَرَّ كُوشِي كَرَّاسُ۔

اور معراج میں بھی حق تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہمکلامی
ہوتی ہے۔ پس صلوٰۃ و معراج دونوں میں ایک گو نہ مشابہت ہے وہ معراج
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھی اور نماز کی معراج تمام مومنین کے
لئے عام ہے)

علامۃ الکھد مولانا حسین الدین حمیری

درگاہ کی روشنی

درگاہ حضرت خواجہ صاحب کے مراسم خصوصی میں ایک رسم یہ بھی ہے کہ اذان مغرب سے قبل اندرون گنبد مبارک جب روشنی کیجاتی ہے تو خانہ سول کو احترام کے ساتھ سر پر رکھا جاتا ہے اور یہ منقبت پڑھی جاتی ہے :-

خواجه خواجگان معین الدین	اشرف اولیائے رئے زمین
آفتاب سپر کون و مکاں	بادشاہ سر پر ملک یقین
مطلعی در صفات او گفتم	در عبارت بود چو دُر شہین
اسیادت قبلہ گاہ اہل یقین	بر درت مہر و ماہ سودہ حبیب
روئے بر درگاہ ہی سائید	صد ہزاراں ملک چو خسر و چین
زرہ خاک او عجیب سرشت	قطرہ آب او چو مار معین
خادمان درت ہمہ رضواں	در صفار و صفہ ات چو خلد بریں

الہی تا بود خورشید و ماہی

چراغ چشیاں را روشنائی

یہ متفق نہ ہو سکا کہ یہ منقبت کسی لکھی ہوئی ہے۔ تذکروں میں بھی اسکا ذکر نہیں ملتا۔ اشعار جن کا اعلیٰ ترکیب اور نفیس بندشوں سے مزین ہیں اور مضمون بھی ہر شعر کا جتنا بلند سطح کا حامل ہے اس سے زمانہ ہوتا ہے کہ یہ منقبت کسی عالی مرتبت شاعر کی لکھی ہوئی ہے۔

یہ رسم زمانہ قدیم سے جاری ہے۔ اب تک یہ معلوم نہیں سکا کہ چراغدان کو سر پر اٹھانے کی ابتدا درگاہ خواجہ صاحب میں کب ہوئی۔ متوسلین آستانہ کو بھی نہیں معلوم لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ اکبر کو حضرت خواجہ صاحب سے بے پناہ عقیدت رہی ہے۔ شاید اسی زمانہ میں جب اکبر نے اپنے محلات میں چراغ کے احترام اور رواج دیا اور خود آگ اور سوچ کے آگے کریم کرنے لگا تو اناس میں کوئی شک نہ رہا کہ خواجہ صاحب کی یہ رسم چلی

شرعیت اور طریقت

اکبر الہ آبادیؒ جس پائے کے شاعر ہوئے ہیں اسی درجے کے حکیم و عارف بھی تھے۔ ایک طویل نظم انھیں مقامات شرعیات و منازل طریقت کی شرح و توضیح ہی کہی ہے جس کے چند اشعار یہ ہیں :-

شرعیات در محفل مصطفیٰ طریقت عروج دل مصطفیٰ
عبارت سعادت شرعیات میں ہے محبت کی لذت طریقت میں ہے
شرعیات میں ہے صورتِ فتحِ بابر طریقت میں ہے معنی شوقِ صدر
شرعیات میں ہے قیل و قالِ حبیب طریقت میں حسن و جمالِ حبیب
ہنوت کے اندر ہی ہیں دونوں رنگ
عیش ہے یہ ملا و صوفی کی جنگ

انھیں کی ایک اور نظم کے دو شعر یہ ہیں :-

ملا پکارتے ہیں منطق کی جنگ اچھی صوفی کا ہے ترانہ حق کی ترنگ اچھی
ملا یہ کہہ رہے ہیں قرن ہی بٹھٹھے صوفی یہ کہہ رہے ہیں معنی مجھ کے پڑھٹھے

پروفیسر محمد حبیب الیمانی
صدر شعبہ تاریخ و سیاسیات مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

تصوف، قرآن کی صحیح ترین تفسیر

ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیئے کہ تصوف اسلام سے کئی سو برس پہلے انسانی فکر میں آچکا تھا۔ دانا شکوہ کا خیال صحیح ہے کہ تصوف کی اولین مستند تشریح اپنشدوں میں ملتی ہے، عوز کیا جائے تو یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے گی کہ ترکوں اور منگولوں کا نظریہ "آل تنگری" چینیوں کی تصور "تیاں" اور صوفیائے اسلام کا نظریہ "حق" اساسی طور پر ایک چیز ہیں۔ جہاں تک اسلام کا تعلق صوفیہ اپنے معتقدات کا بنیاد صرف قرآن کو ٹھہراتے ہیں۔ قرآن کی تصوفانہ تفسیر ہمیں اس قدر بالغ نظر ضرور کر سکتی ہے کہ ہم وضاحت اور سخن سازی کی ان گتھیوں سے بند ہو سکیں جن میں لڑاؤں کے ایک طبقہ نے اس کو الجھا رکھا ہے۔ قرآن کی جو تشریح تصوف پیش کرتا ہے وہ عقلیت پر مبنی ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی نقطہ نگاہ لئے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک وسعت ہے اس کا رخ کائنات کی طرف ہے اس کا لہجہ آفاقی ہے شاید قرآن کی صحیح ترین تفسیر میں ہے۔

کرامات اور تصوف

حضرت نظام الدین اولیاء کا ارشاد ہے کہ "کرامات تصوف کے سلسلہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتیں حقیقتاً تصوف اخلاقی زندگی کا ایک نظام اور نظام کائنات کی ایک مکمل توجیہ پیش کرتا ہے۔ اس کو کشف و کرامات سے کیا تعلق

تاریخ کے کسی دور میں بھی تصوف کی ایک جامد حیثیت نہیں رہی۔ انسان کے انکار کا اس کے مادی ماحول سے متعلق ہونا ایک لازمی چیز ہے۔ انکار ظلال میں

زندہ نہیں رہ سکتے

روشن خیال طبقہ اور تصوف

مسلمانوں کے عقائد کی کمزوری کا گلہ بردور میں کیا جاتا رہا ہے۔ آج پھر پڑانے
 اذان میں شروع کر دیا گیا ہے۔ گویا اب بے سنی ماسعوم ہوتا ہے۔ اسلامی دنیا میں مذہب
 اسلام اور اسلامی تاریخ سے ایک گونہ دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے اور امکان اس بات کا ہے
 کہ ہم شاید اسلامی ثقافت کو پھر اس خاندان سے ترتیب دینے میں کامیاب ہوں گے۔ جسکی
 مثال تاریخ میں نہ مل سکے گی۔ یہ بہر کیف یقینی ہے کہ مسلمان روشن خیال اور تعلیمی ذہن
 طبقہ کا عقیدہ ان مذہبی رہنماؤں کی طرف سے بالکل منزلوں ہو چکا ہے جو تقلید جہاں
 کے ذریعہ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور جو مسلسل ان خیر ترقی پسندانہ اصولوں کی تبلیغ
 کر رہے ہیں۔ جو مسائل حاضرہ سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے، رجحان کے اس
 تغیر کے ساتھ ساتھ عوام تو نہیں لیکن تعلیم یافتہ طبقہ مذہبی رسوم سے بھی بری طرح
 بڑھن ہوتا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اس بات کا امکان ضرور ہے کہ بہتر
 سماجی حالات میں ماضی کی صحت مند چیزیں پھر واپس آجائیں گی۔

۱۔ اور حاضر کے مسائل اور تصوف

تاریخ۔ ہم میں تصوف کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم وہ چیز
 کے مسائل اور تصوف کے اساسی اصولوں کو ذہن میں رکھیں۔

غیر حاضر تصوف کے لئے ابتلا اور آزمائش کا دور ہے۔ تصوف کو اس منزل
 سے اس لئے گزرنا پڑا ہے تاکہ اس کا خرابیاں و عمل جائیں اور اسکی بلوریں شکل
 پھر اسی آب و تاب کے ساتھ نکھر آئے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تصوف اس
 آزمائش میں پورا اترے گا اور زیادہ توانا اور صحت مند ہو کر پھر آدمی کے خطا کارہاتوں
 کو ظلمت اور گمراہی سے بچائے گا۔

(تاریخ مشائخ پشت)

تصوف اور قرآن

ڈاکٹر میرزا الدین - صدر شعبہ فلسفہ عثمانیہ یونیورسٹی

حقیقی اسلامی تصوف کا مقصد حصول مقام عبدیت مع الالٰہیہیت اور یقیناً شہود حق پر جس کا نتیجہ محویت فی الحق اور یقیناً شہود خلق و حق ہے اس تصوف کا آغاز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔

عبادت اور استعانت

اے درد دل من اصل تمسائے تو ہے وے در سو من بایہ سودا ہمسہ تو
ہر چند بہ روزگاری در می نگرم - ہر - امر و نہ ہر توئی دفر دا ہمسہ تو
انسان بلکہ تمام حیوانات کی زندگی کا پہلا قانون جلب منفعت و دفع مضرت ہے۔ تحفظ
ذات اور تولید نسل کیلئے ضروری ہے کہ ان چیزوں کی طلب کرے جو اس کی زندگی کے حفظ و بقا
میں مدد و معاون ہیں اور ان چیزوں کو گریہ کرے جو اس کو عدم کی طرف لے جاتی ہیں یا قوت
حیات کی تجدید کا باعث ہوتی ہیں۔ اشیاء کی ابتدائی تقسیم اسی نقطہ نظر سے کی جاتی ہے۔ اشیاء
یا تو نافع ہیں یا ضار، مفید ہیں یا نقصان دہ، اچھی ہیں یا بری، عضویت پر جب اس کے
اثرات کا ترتیب ہوتا ہے تو لذت، محبت، فریشتگی یا اظہار پیدا ہوتی ہے یا اہم و نفرت
اور تو خس۔ ان میں سے ایک باطلع محبوب ہیں، مرغوب ہیں تو دوسری فطرۃ غیر محبوب و
نامرغوب! ایک کے حصول کا وہ کوشش کرتا ہے تو دوسرے سے گریزاں۔ کوشاں ہو کہ
گریزاں، انسان کی زندگی کا تار و پود یہی جذبات ہیں، ان کا دور مردانگیں ہوتا ہے
ان کے شر و شور سے ان کو فرصت ملتی ہے اور رنج و نجات، یہاں تک کہ زندگی کے مقررہ دن
ختم ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہوا رخصت ہوتا ہے۔

من باغ جہاں را قفسے دیدم غمش ز ہواؤ ہو سے دیدم و بس
از صبح و جوئے تا شبانگاہ عدم چوں چشم کشورم نفسے دیدم و بس

اپنی زندگی کے مختصر قیام میں ہر شخص اشیاء کے تغیر و حدوث کا اچھا منظر ہر کرنا ہے۔ کائنات
میں ایک دائمی تغیر جاری ہے، کوئی شے ساکن نظر نہیں آتی ہے، کاروان وجود کو کہیں قیام
نہیں، شان وجود ہر لحظہ تازہ ہوتی ہے۔ قہری تجلی ہر شے کو ہر لحظہ فنا کر رہی ہے اور جہاں تجلی
ہر لحظہ وجود بخش رہی ہے۔

ہستی و عیاں نسبت درائن شانے، در شان دگر جلدہ کنر ہر آنے
این نکتہ بجز ز کُل یوم ہر فی شان بزرگربایدت از کلام حق بر آنے (جہاں)

اشیاء کے اس تغیر و تبدل، تلون و حدوث، فنا پذیری و زوال کی جہت جو چشم بصیرت
رکھنے والے انسان پر نمایاں ہو جاتی ہے تو اس نے اپنے فقر و احتیاج کی وجہ سے ذل و افتقار
یا بزرگی کی نسبت جو ان سے قلم کر رکھی تھی وہ ایک دم کٹ جاتی ہے۔ ذرات خلق کا نخر
اس کی نظروں میں واضح ہو جاتا ہے، در اس کو اس ذات کی تلاش ہوتی ہے جو حدوث و
تغیر سے منزہ ہے، جوقلم بالذات و متصور بالذات ہے جو واجب و قدیم ہے، صفات
کما اب سے موصوف ہے، فدا ہے، سائے جہاں کی مالک و حاکم و مولیٰ و رب ہے!

بند مہربا یا دین کا حاصل بھی سنا ہی ہے کہ ذل و افتقار کی نسبت جس کو دین کی پائ
میں عبادت و استعانت سے تعبیر کیا جاتا ہے، ذرات خلق سے قائم نہ کی جائے اور احتیاج
اور مرادات میں استعانت ذوات خلق سے نہ کی جائے بلکہ عبادت و استعانت کا مرکز ذات
اللہ ہے۔ یہی مفہوم ہے اس دعوتی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ
اللہ کے سوا کوئی ذات قابل عبادت و استعانت والا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول ہیں جو اس پیام کو ساری دنیا کے سامنے پیش کر کے بھیجے گئے ہیں۔

فقر و احتیاج انسان کی فطرت میں شامل ہے، اسی فقر و احتیاج کو رفع کرنے کے لئے
وہ ہر نفع و ضرر پہونچانے والی چیز کو اپنا الہ قرار دیتا ہے، خواہ یہ چیز عناصر سے ہو یا

جہاد سے انبیات سے یا حیوانات سے، فوق الفطرت ہر یا فوق البشر ان سے
 رفع احتیاج کے لئے اعانت طلب کرتا ہے اور استعانت کیلئے ان سے ذل و امتیاز کی
 نسبت قائم کرتا ہے، اپنے جہل اور نادانی کی وجہ سے ان کو مستقل طور پر نافع اور ضار
 خیالی کرتا ہے اور یہی خیال اس کو اپنے سے کمتر مخلوق کے آگے سجدہ ریز ہونے پر مجبور کرتا ہے
 جس کے اس التباس اور عقل کے اس رعب کے کو دور کرنے کے لئے دین حق کا
 یہ پیام محمد مرسل (نداء الہی و الہی) نے عالم کو سنایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہو کر،
 فطرت کا شہکار ہو کر اپنے سے ان سے اور کمتر مخلوق کے آگے ذلیل نہیں ہو سکتا۔ اسکی
 گردن اگر جھکا سکتی ہے تو اسکی ایک ہمد خیر، ہمد دان و ہمد میں و ہمد توان ہستی کے آگے
 جس کے دست قدرت میں ساری کائنات کی باگ ہے جو حمید صفات کا یہ سے تعریف
 ہے اور تمام عیوب کے منزہ اور میر ہے۔ یہی ہستی ہماری "الہ" ہے، یہی قابل عبادت
 ہے، یہی مستحق استعانت ہے، یہی ہماری خالق ہے، مالک ہے، ہماری رب ہے
 مولیٰ ہے، حاکم ہے، اسی کے ہم مخلوق ہیں، اسکی ہیں، مرہوب ہیں، عبد ہیں محکوم
 ہیں، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی سے تمام حاجات و مرادات میں معیاد مانگتے
 ہیں۔ یہی ذات غنی ہے اور ہم سب اس کے فقیر ہیں۔ اس کے فقیر ہو کر ہم سارے عالم
 سے غنی ہیں۔

دیکھو۔ "الہ" کے فہم نے اس کو کیا سے کیا کر دیا! یا تودہ ایک حقیر در ذیل جانور
 کی طرح ہر ایک سے ٹرتا اور لرزتا تھا، ہر ایک کو نافع اور ضار قرار دیتا تھا، ہر
 عیوب سے غم کرتا تھا، مدد و اعانت کا خواہاں تھا، ان ہی کی عبادت و عبودیت میں
 زندگی گزارتا تھا، شوش، حیران، پریشان، خود ضعیف اور مطلوب بھی ضعیف تھا
 و المطلوب۔ اب علم رسالت کے جاننے اور ماننے کے ساتھ ہی "الہ" کی شمشیر اتھ میں لیکر
 وہ آگے بڑھتا ہے اور اپنے جاہل ساتھیوں سے قرآن کے الفاظ میں پوچھتا ہے

افغرا اللہ تا مرقونی عبد ایخا الجاہلین

تا چند گہ از چوب گہ از سنگتراشی و بجز روز خدا سے کہ بعد رنگتراشی
غیر اللہ کی عبادت و عبودیت کا جو اگر دن سے اتار کر چنیک دیتا ہے۔ عمر میں پہلی
مرتبہ حریت محسوس کرتا ہے، خون کا بھاری تپھر اس کے سینہ سے اٹھ جاتا ہے۔ اپنے
حقیقی مولیٰ کے آگے جھک جاتا ہے اور ان کو رحیم پاتا ہے۔ کان باللموسین ریحما کی بشارت
اس کو ہر طرح مطمئن کر دیتی ہے، اب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ اس کے ساتھ ایمان
کے بعد شان رحمت ہی سے پیش آئیں گے۔ ان کا علاوہ رحیم ہونیکے حکم و حکیم ہونا اس کے
دل کو اور قوی کر دیتا ہے نہ انھیں اپنے ہر دم میں منتصرت سمجھتا ہے اللہ ان کے ہر فعل کو
سر سر حرکت سے ملحوظ رکھتا ہے ان ہی کے حکم کے مطابق ان کو اپنے کاموں میں کیل بنانا
ہے فاتخذہ و کیلاہ ان کافرن پر کفی یا اللہ فکیلا کہہ کر وہ آزادی و اطمینان
کے ساتھ مصروف عمل ہو جاتا ہے، اب کہاں یہ اور کہاں وہ جاہل جو بغیر اللہ کے ذل و
افتقار کی نسبت جوڑ رہا ہے، کچھ ہے۔

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، وَلَا الْبَطْلُ

وَلَا الْحَيَاءُ، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ (سہ رافعہ طرہ ۱۵)

برابر نہیں، اندھا اور دیکھتا، اور نہ اندھیرا نہ اجالا، اور نہ سایہ نہ نور اور برابر نہیں جیتے اور مرے

اپنے رب سے استقامت کے طریقے کیا ہیں؟ بصیرت محمدیہ نے جن طریقوں کو

تعلیم فرمائی ہے ان میں سے بعض یہ ہیں۔

اپنی حاجتوں میں اور مزدوروں میں حق تعالیٰ سے دعا کرو، دعا کا حکم ہے اور

اجابت کا وعدہ، ادعوذی استجب لکم حق تعالیٰ جو شخص میں، عطا رکھتا ہے، ان

میں سخی کا شائبہ نہیں، مایوسی و محرومی ان کی مدد گاہ میں نہیں، تشنگی کیلئے زراہ ہے

لَا تَأْسُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے یاس نہ ہو۔ وہ حکیم بھی ہیں، ان کا ہر فعل

حکمت رکھتا ہے وہ ہمارے خیر کو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اگر وہ ہماری کسی دعا کو قبول نہیں فرما رہے ہیں تو اسے قبول فرماتے ہی میں ہمارا نادمہ ہے اسی لئے کہا گیا ہے منع عطا نہ کرے گا کمال اسی میں ہے کہ ان کی منع کو عطا جانے کی کسی عاشق نے اسی جذبہ کے تحت کہا ہے ۵

اگر مراد تو اسے درست نامراد ہی ثابت ہو مراد خویش دیگر بار من نخواستیم خود راست سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے: لا ابالی علی اسی حال صحیح اگرچہ علی ما احب لانی کا ادوی الخیر لہما۔ حق تعالیٰ خود ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں اور ایک نہایت دقیق نکتہ کی تعلیم فرما رہے ہیں۔

علی ان یکر صواشیاء و یخیر لکم و عسی ان تجتوا شیئا و ہوش لکم و اللہ یعلم و انتم لا تعلمون۔ (البقرہ ۱۰۶)

اسی نکتہ کو سمجھ کر عارف کہتے لگتا ہے: ہمہ آں یاد کہ اور خواہد آں مباد کہ ما خواہیم۔ اور خواجہ شبلی نے عارف کی تعریف ہی اس طرح کر دی کہ عارف اور کہ منع نرزد اور درست تر از عطا باشد۔ یہیں سے رضا کا مقام شروع ہو جاتا ہے جو استعانت کا بلند ترین طریقہ ہے۔

بہر حال اگر حق بھی نہ آئے کسی حکمت و مصلحت سے بندہ مومن کی دعا قبول نہیں فرماتے تو اس کے قلب کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ مطلوب کی جانب سے خیال پلٹ دیتے ہیں، حکایت، شکایت، جزع، فزع کی طرف مائل نہیں کرتے رضا کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں اور وہ بالکل اجل کتاب کہہ کر حق تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اجابت کی دعا کو رد نہیں فرماتے بلکہ اس کی کسی بلا کو دور کر دیتے ہیں گو اس کو اس بدل کا علم نہیں ہوتا۔ ایک آخری صورت یہ بھی ہے کہ

۵۔ مجھے اس امر کی پروا نہیں کہ میں کس حال میں صبح راز گما ایسی حالت میں جس کو میں پسند نہیں کرتا ایسی حالت میں جس کو میں پسند کرتا ہوں۔ کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میرے لئے بھلائی کس حالت میں ہے۔
۶۔ شاید کہ ہر حق تم کو ایک چیز اور وہ بہتر جو تمہارے حق میں اندہ شاید تم کو بھلائی کے ایک چیز اور وہ بری جو تمہارے حق میں، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔

مدعا گروہ دنیا میں نہیں پاتا تو آخرت کے لئے یہ ذخیرہ کیا جاتا ہے۔

ان العدیری فی صحائفہم
القیامۃ حسنات لا یعرفہا
فیقل ایضا بدل السؤال فی
الدنیا لم یقدر قضاؤہ فیہا

فیاست کے دن بندہ اپنے اعمال نامہ میں کیا
دیکھے گا، جن کو وہ نہیں پہچانے گا۔ اس لئے کہا
جائیگا کہ یہ اس سوال کا بدلہ ہے جو تیرے دنیا میں کیا
تھا۔ لیکن تیرے مقدر میں دنیا میں امن کا نام نہ تھا۔

بہر صورت اجابت دعا کا وعدہ سچی ہے لیکن یہ وعدہ مطلق ہے مقبرہ نہیں کہ

اسی وقت اور اسی صورت میں پورا کر دیا جائے جو وقت اور جس صورت میں کہ بندہ
نے دعا مانگی ہے۔ فافہم اگر آپ اس نکتہ کو سمجھ جائیں تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ
کیوں رسول عزلی نے اس دعا کی تعلیم فرمائی تھی۔

اللہم الکفی کل ھم من حیث شئت وکفی شئت وانی شئت وھ من شئت

استعانت کا دوسرا طریقہ اپنے کاموں پر شکر ہے تو کھل کر نہ ہے۔ اگر آپ

اس بات کا یقین ہو، محض علم نہیں، یعنی تحقیق ہو، محض تعقل نہیں، یا جدید نفسیاتی

اصطلاح میں یوں کہو کہ اگر یہ بات ہمارے تحت شعوری نفس میں اتر گئی ہو فاعل

حقیقی حق تعالیٰ ہیں، کرنے والے خود بدست ہیں، افعال و آثار کا مزج خود ہیں

حوں و قوت کا مبدع خود ہیں اور پھر اس کا بھی یقین ہو کہ ایمان کے بعد وہ رحم بھی ہیں

تکوان بالمرئین رجائاً ولی میں ولی المرئین۔ تو ہم اپنے تمام امور ان کے

تغویض کرنے میں خوشی سے آمادہ ہو جائیں گے اور اس تغویض کے ساتھ ہی فکر سے

آزاد ہو جائیں گے۔ طمانیت اور مسرت سے ہمارے قلوب بھر جائیں گے اور کسی

مست محبت کے الفاظ میں کہہ سکیں گے۔

وکلنت الی المحبوب امری کلہ فان شاء حیاتی وان شاء اتلفا

تو کل اپنے جملہ قوت سے بھری ہونا ہے، اعتماد باللہ ہے ذوالقونین

نے توکل کی تعریف اس طرح کی ہے: "التوکل ترک تدبیر النفس والاعلام
عن الحول والقوة اور میری سقّی نے بھی ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے: "التوکل
الاعلام عن الحول والقوة" ان تعریضوں کا ماخذ حدیث نبوی: "لا حول ولا قوة
الا باللہ" اور قرآن مزید علی لا قوة الا باللہ۔ توکل قلبی عمل ہے۔ یعنی قلب میں یقین
جاگزیں کہ مجھ میں اور کسی شے میں نہ اثر ہے نہ قوت، نہ حرکت ہے، مجھ میں اور ہر شے
میں اثر نہ قوت و حرکت حق تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں۔ وہ جس طرح میرے خالق ہیں،
میرے افعال کے بھی خالق ہیں: خالقکم وما تعملون۔ میرے اقتضائے قدرت یا عین کے
مطابق افعال کی تخلیق فرما رہے ہیں، میرا اقتضا، میرا اختیار ہے لیکن فعل کی تخلیق حق
تعالیٰ کی جانب سے ہو رہی ہے۔ اس لئے اسباب قطعہ کے استعمال و اختیار کا مجھے حکم ہے
حکم کے تحت میں ان کو استعمال کر رہا ہوں۔ جانتا ہوں کہ اگر مجھے اولاد کی خواہش ہو تو جماع
کو ترک نہیں کر سکتا۔ بھوک کی تشفی کے لئے نوار کا اٹھانا اور چھابا اور حلق سے نیچے اتارنا
قطعہ ضروری ہے۔ توکل یہاں ترک عمل و عقل کا نام نہیں، علم و حالت کا نام ہے قلبی
کیفیت کا نام ہے، اس یقین کا نام ہے کہ ہاتھ میں قدرت، حرکت، فعل سب حق
تعالیٰ ہی کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی مشیت اور ارادے سے پیدا ہوئے
ہیں وہ چاہیں تو نوار منہ تک نہ پہنچے، ہاتھ مثل ہو جائے۔ کھانا بھی چھن جائے
نظر ان کے فعل پر ہے، فعل پر ہے، اپنے زور بازو پر نہیں، کسب پر نہیں، دست
بکار دل بیار! توکل ترک اسباب نہیں ترک، حمایت اسباب ہے۔

جب گمراہی عام ہو جاتی ہے

اولیاء اللہ ایسے عہد میں جوتے ہیں جبکہ حق اور سچائی محدود مگر باطل اور فساد عام ہوتا ہے اور گمراہی کی تاریکی اس طرح پھیل جاتی ہے کہ کوئی گوشہ بھی پوری طرح روشن اور منور نہیں ہوتا۔ ایسی ہی سوسائٹی اور اسی طرح کے گروہ میں وہ پردرشن پاتے ہیں اور ان ہی خیالات کو آنکھیں کھول کر ہر طرف دیکھتے ہیں ان کے سامنے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی کیسے گمراہی ہوتی ہے۔ ان کے کان جو کچھ سنتے ہیں اس میں غلطی اسی کی صدا اٹھتی ہے اور داغ و فکر جو کچھ سوچتا ہے اس کا سامان بھی سرتاسر گمراہی و باطل ہی کے واسطے سے میسر آتا ہے۔

لیکن جب کہ وہ اس طرح چاروں طرف پھیلی ہوئی اندھیاری میں گھرے ہوتے ہیں تو یکایک خد کا لقمہ چمکتا ہے اور انہیں گمراہی سے نکال کر حق و ہدایت کے اُجالے میں لے آتا ہے۔ ان کی ہدایت کی مثال بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی معذور آدمی اندھیرے رات میں بھوکروں سے قریب اور غاروں کے کنارے کھڑا ہو اور اندھوں کی طرح دیکھنے اور چلنے سے معذور ہو گیا ہو۔ اتنے میں ایک واقعہ راہ اور باختر لقمہ ظاہر ہو کر اس کا لقمہ مقام لے اور بھوکروں سے بچاتے ہوئے اور گڑبھوں اور غاروں سے نگرانی کرتے ہوئے ایک سیدھے اور محفوظ شاہراہ سے منزل مقصود تک پہنچا دے یا یوں سمجھنا چاہیے جبکہ گمراہی اور باطل پرستی کی رات آنکھوں کو اندھا اور بصارت کو بے فائدہ کر دیتی ہے تو اس وقت خدے نکلے اپنے دوستوں کے لئے ہدایت کا سوچ چکا دیتا ہے اور ان کے دلوں کا اس کی روشنی کے اخذ و انعکاس کے لئے انشراح کرویتا ہے۔

(مدینا) ابوالکلام آزاد

روحانی نقطہ نگاہ

ڈاکٹر اوصا کرشنن سابق وائس چانسلر بنارس یونیورسٹی آجکل جمہوریہ ہندوستان کے نائب صدر ہیں۔ آپ بہت بڑے فاضل و محقق، شہرہ آفاق مصنف اور بلند پایہ حکیم و فلسفی ہونے کے علاوہ مذاہب عالم پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ دنیا کے ان چند منتخب اہل نظر میں سے ایک ہیں جنہیں قرآن، گیتا اور انجیل میں خدا بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو صداقت کو کسی ایک گروہ کی ملکیت نہیں سمجھتے اور جو الہام کو ہر آواز کی طرح ایک عام عطیہ ربانی خیال فرماتے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کسی نکتہ بوں کے مصنف ہیں۔

گو مجھے ڈاکٹر صاحب کے بعض نظریات (مثلاً آپ مذہب کو خدا اور انسان کے مابین ایک انفرادی رشتہ قرار دیتے ہیں اور عمرانی و سیاسی روابط کو دائرہ مذہب سے خارج کر دیتے ہیں نیز زہد و رہبانیت کو انسانی زندگی کی آخری منزل سمجھتے ہیں، علاوہ ازیں جماعتی اخلاق مثلاً سچائی، دیانتداری، ایقانہ عہد کو پابندی رسوم کے نام سے یاد کرتے ہیں) سے اختلاف ہے، تاہم ڈاکٹر صاحب کے ارشادات میں اس قدر صداقتیں بھری ہوئی ہیں کہ طالب حقیقت کو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے خصوصاً پیروان اسلام کو جن کا مذہب ہی دوسرا اقوام کے انبیاء پر ایمان لانا اور ان کے صحائف کی صداقتوں کو تسلیم کرنا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین میں اس سے پہلے بھی تین ایسے فلسفی

اپنی کتاب مشرق و مغرب کا مذہب (Religion of East & West) میں جو ان کے
چھ خطبوں کا مجموعہ ہے، جو خطبات ۱۹۲۹ء میں آپ نے لائچسٹر کالج آکسفورڈ میں دیے تھے،
ڈاکٹر صاحب، منظر ارا ہیں :-

”حقیقت انسان کی مذہبی نظرت تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ مختلف صورتوں میں
جلوہ کر ہوتی ہے اور اس اختلاف کا باعث تاریخی حالات ہوتے ہیں،
ایک صاحب نظر کے ہاں وہ اشار جو منسل انسانی کو باہم لاتی ہیں، امن
اشار سے زیادہ عزیز و عظیم ہیں جو ابھیں ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں
یہ میکالمی دنیا جس میں انسان ایک بے روح مشین بن کر رہ گیا ہو

بقیہ حاشیہ

پیدا ہو سچے ہیں جنہوں نے انسانیت کبریٰ کے افق اعلیٰ پر کھڑے ہو کر
تمام منسل انسانی کو ایک ہی آنکھ سے دیکھا تھا یعنی راجہ رام موہن رائے
بابا گورو نانک اور راجندر ناتھ ٹیگور۔ اور سرزمین بھارت اس لحاظ سے
غوش قسمت ہے کہ وہاں اس وقت بھی وہ ایسے صاحب نظر موجود ہیں جو
ابن آدم کو تفریق و تشتمل کی پستیوں سے نکال کر آفاقیت کی بلندیوں تک
پہنچاتا ہے ہیں اور یہ ہیں ڈاکٹر راوہا کر شنن اور مولانا ابوالکلام آزاد۔
مولانا آزاد نے تو پرورش ہی اسلامی روایات کی گود میں پائی تھی اس لئے اس کی
وسعت نظر قابل حیرت نہیں۔ حیرت آتی ہے ڈاکٹر صاحب کے قلب و نظر پر کہ وہ وہیں
کے تنگ تاریک ماحول سے یہ روشن سیارہ کیسے ابھرا آیا۔

۱۵۔ یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے فطرۃ اللہ الیٰ فی نظر الناس علیہا لا تبدل الخلق اللہ (قرآن)

ترجمہ :- انسان اللہ کی فطرت پر پیدا ہوا جس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔

انسانی مادی کا منزل نہیں۔ ہمیں ایک روحانی نقطہ نگاہ کی ضرورت ہے جو ہمارے تمام مادی و عمرانی پہلوؤں پر حاوی ہو۔ دماغ کا فریجیجی روحانی قدریں ہیں۔ کہ سطحی ذہنی و جلا۔ مذہب تہذیب کی روح ہے۔ سائنسی ایجادات اقتصادی روابط اور سیاسی معاہدات سے ہم دنیا کو بظاہر متحد کر سکتے ہیں لیکن حقیقی اتحاد کے لئے صرف ہم آہنگی و تقاضا کے بغیر محسوس سلاسل ہی کارآمد ہو سکتے ہیں۔ انسانی گھرانے کی تعمیر کے لئے مذہب اتنا ہی اہم ہے جتنا سائنس۔

مشرق تصوف پسند ہے

ایک فرد تین اجزاء سے بنتا ہے۔ جسم و دماغ اور روح، ہر جزہ کی مناسب ترتیب ضروری ہے۔ جسم کے لئے غذا اور ورزش، دماغ کے لئے علم اور روح کے لئے آرٹ، لٹریچر، فلسفہ اور مذہب لازمی ہیں۔ زندگی کا دھارا اپنی راہ خود کاٹ لیتا ہے۔ مغرب کی زندگی، ظلم کی وادیوں میں رواں ہو گئی اور مشرقی زندگی روحانیت کی طرف مڑ گئی۔ دونوں منطقے علمی و روحانی صفات سے بہرہ ور ہیں۔ فرق صرف نسبت کا ہے۔ مغرب علم میں بڑھ گیا اور مشرق روحانی اقتدار میں..... یا دوسرے کہ مغرب عمل پسند ہے اور مشرق تصوف پسند۔

مادہ اور روح

مشرق میں روح پر اس قدر توجہ دی جا رہی ہے کہ مادی معاملات کے لئے گنجائش ہی باقی نہیں رکھی گئی، حالانکہ روح اپنے کمالات مادی ماحول ہی میں، کھا سکتی ہے۔ آج مشرق کی روحانیت، ایک بدبودار لاش کی طرح گل شر رہی ہے۔ ہمارے دقیانوس پنڈت (یعنی لا۔ مہرق) الہامی صحائف سے اسکو مل ماسکوں کو کر رہے ہیں یعنی تمام زور الفاظ و عبارات پر صرف کر رہے ہیں اور حقائق کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے حقیقت پسند حضرات کاجوں سے فارغ شدہ گریجویٹ وغیرہ پر ذہنی اس قدر دیرالہ اور قلباً روحانی دار و اث سے اس قدر بیگانہ ہیں

کہ تخلیق تو ہی ایک طرف یہ لوگ فرنگ کی نقالی ہی کو منہ لے کر زندگی بسر بھیٹے ہیں۔
بائبل کتاب پیدائش میں درج ہے ۱۔

”تخلیق کائنات جسے پہلے خلا میں ہر طرف اندھیرا تھا اور اللہ کی روح
پانیوں پر حکومت کرتی تھی۔“

کل اور آج

کیا آج خلاؤں میں وہی ظلمت موجود نہیں..... آج بھی دنیا میں ہی
تیرگی اور انتشار موجود ہے آج کسب و دولت کے وسائل میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔
لیکن لائق اور انسان بھوک سے مر رہے ہیں۔ سیاسی حالات بہت زیادہ پریشان کن ہیں
..... آج فن طب انتہائی کمال کو پہنچ چکا ہے لیکن دنیا صحت کی نعمت سے بدستور
محروم ہے۔ سیاسی حالات بہت زیادہ پریشان کن ہیں۔ انسانی معاشرت کی بنیادیں
سہندم ہو رہی ہیں اور قدیم کرداری اوصاف سے نفرت کی جا رہی ہے.....
بالفاظ دیگر: نیا نئے پرانے کپڑے اتار دیے اور نئے حاصل نہ کر سکی..... اس
ظلمت و انتشار کے عالم میں چند وقت شناس ہماری قسمتوں کے مالک بننے بھیٹے ہیں جن
کا پیشہ تجارت ہے۔ یعنی قومی و مذہبی روایات بچ کر انسان حزیہ نما اور ان کے گلے
میں اپنی آفتابی کا طوق ڈالنا۔“

تخلیق اور تخیل

اللہ کی طرح انسان میں بھی وصفِ تخلیق موجود ہے۔ جس طرح اشر نے آسمانوں
میں کروڑوں آفتاب پیدا کر کے خلاؤں کی تیرگی کو دور کر دیا تھا اسی طرح آج ہم پر بھی یہ
فرصت عائد ہو رہی ہے کہ خدا کے آل کار یا نائب بن کر انسان کے تاریک ماحول میں نئی
امنگوں کے دیپک جلا دیں..... تخلیق تخیل (مخلعہ) کی پیداوار ہے آئیڈیا
(تخیل) پہلے ہوتا ہے اور تخلیق بعد میں تخلیق تخیل کے بغیر محال..... صحیح عمل کے لئے
صحیح تخیل شرط ہے۔

تخیل و ایمان

تخیل سے مراد ایمان یقین ہے۔ اصلی طاقت ظلم نہیں بلکہ ایمان ہے..... خدا کو دل سے ماننا اور ہے اور اپنی پوری ہستی سے اتنا اور ہے۔ ایک معمولی انسان خدا کو مرت دل سے ماننا ہے اور ایک خدا رسیدہ (ولی اللہ۔ ایڈیٹر) اپنی پوری ہستی سے اس کا احزان کرتا ہے۔

ایمان دماغ میں پیدا ہوتا ہے اور ذکر و فکر کے چند منازل طے کرنے کے بعد دماغ پر قبضہ جہاں لیتا ہے.....

مذہب کیا ہے؟ ایک جیلنج ہے آقا یان گمنی کو کہ اب تمہارا زمانہ ختم ہو گیا اور خدا دور گیا۔ خدا ایک زبردست انقلابی طاقت کا نام ہے، وہ نہ صرف زبردست خالق ہے بلکہ بے پناہ مخرب بھی ہے۔ ہیکل کہتا ہے کہ زندگی لاشوں پر چل کر راہ ارتقاء طے کرتی ہے۔ عالم تازہ پیدا کرینگے لے یہ ضروری ہے کہ جہاں کہن کو درہم برہم کر دیا جائے انقلابیوں نے ہمیشہ نئی تحریکیں چلائی ہیں۔ مسیحائیں کی تازہ تفسیریں پیش کیں اور زندگی میں حرارت پیدا کرنے کے لئے نئی نئی تنظیمیں جاری کیں۔ حضرت مسیح کا مشن کیا تھا؟ ظالموں کی بے روح روایات کے خلاف احتجاج اور شہنشاہیت روم کے خلاف بغاوت۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے دم سے انسان کا تعلق باطن سے قائم رہا اور سماجی نظام میں توانائی پیدا ہوتی رہی۔ جس طرح مل تخیل سے جنم لیتا ہے اسی طرح دنیا کا بیرونی آرڈر اندرون آرڈر کی تخلیق ہوتا ہے۔

یہ زمین کس کی ہے؟ جواب ایک ہی ہے کہ خدا کی، اس پر حکومت کس کی ہے؟ جواب ایک ہی ہے کہ خود غرض، فریب کار پر حکومت اور دیران ول تاجروں کی۔ اگر ہمیں خدا کی غلامی پر نانا ہے۔ اگر ہم اس کے سپے پر ستار ہیں تو پھر یہ ہمارا فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اس زمین کو بندھکان ہوا و ہوس سے بچیں کہ خدا اور اس کے بندوں کے حوالہ کر دے۔

لے ان الارض یرثہا عبادی الصالحون (یعنی زمین کے وارث ہیں وہ بندے ہونگے جنہیں ذات کی جنتا موجود ہوگا۔

انجیل میں درج ہے: "The Earth is the Lord" (یہ زمین خدا کی ہے)

دو لفظ نظر

اہل سرمایہ پس انداز ارقام کو زیادہ کمزور بنا کر انہیں اپنے ورک کا سائل بنا لیتے ہیں لیکن مذہب کا تقاضا یہ ہے کہ اہل طاقت کمزوروں کے در پر جا کر ان سے درگت کریں کہ ہمیں خدمت کے مواقع بہم پہنچائیں۔ طاقتور وہ نہیں جو کمزوروں پر تشدد کرے بلکہ وہ ہے جو ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے۔ یہ دنیا ان کی ہے جن کے دل انسانی محبت اور جذبہ خدمت سے معمور ہوں۔ اصلی آقا وہ ہے جو انسانیت کا خادم ہو اور سب سے بڑا انسان وہ ہے جو سب سے بڑا خادم خلق ہو۔ یہ دنیا نفرت و بدگمانی کا ایک جہنم ہے جسے صرف محبت سے جنت بنا یا جاسکتا ہے۔ مہاتما بدھ فرماتے ہیں :-

"نفرت کو صرف محبت سے شکست دیا جاسکتی ہے"

اللہ محبت کا دوسرا نام ہے اور اللہ کو صرف وہی پہچان سکتا ہے جو خود مجسم محبت ہو۔ اس کائنات کی بنیاد محبت پر رکھی گئی ہے۔ اس کا ہر ذرہ قریب و دلسے ذرہ کو پوری قوت سے کھینچتا ہے۔ ہماری زندگی کے تلخ لمحات وہی ہیں۔ جب ہم سے کوئی خیر انسانی فرد گزشتہ ہوتا ہے۔ مثلاً بھوک لگا ہیں ہمیں دیر تک تاکتی رہتی ہوں اور ہم متوجہ نہ ہوئے، یہ کیفیت زدہ پڑوسی فرط کرب سے کراہتا رہا اور ہم نے اس کی مدد نہ کی، زندگی چند ایسے ہی گم کردہ مواقع (Missed Opportunities) کی لہناک داستان ہے۔"

پیتھے ڈاکٹر رادھا کرشنن کے انکار و عقائد) چند اقتباسات جن کا آزاد ترجمہ پیش کیا گیا، ان اقتباسات سے آپ نے اندازہ لگالیا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کے ہاں اصل پھر محبت اور انسانیت اور انسانی خدمت ہے، جو علم عشق سے خالی ہو وہ یزدانی نہیں ابھرمی ہے۔ انسانیت عشق کا دوسرا نام ہے ڈاکٹر صاحب ایک ایسی دنیا کی تخلیق

چلتے ہیں جس میں خرد کے ساتھ فطرت روح الامین بھی شامل ہو۔

فقر بخشی با شکوہ خسرو پر ویز بخش

یا عطا فرما خرد یا فطرت روح الامین

یا چناں کن یا چسپیں ۔ (اقبال)

اور وہ ایک ایسے انقلاب کے خزاں ہیں جو نار عالم کو نور عشق کا غلام بنا دے

وہ کہتے ہیں کہ دنیا ئے مغرب میں اہرمن ارزاں ہے اور یزداں نایاب۔ ان کے

شیشوں میں وہ زہر لابل بھرا ہوا ہے جس سے اژدھے بھی خم کھاتے ہیں۔

بقول اقبال ۵

اے مسلمان قتاں از فتنہ اے علم و فن

اہرمن اندر جہاں ارزاں و یزداں ویر یاب

انقلاب اے انقلاب

من و درن شیشہ اے عصر حاضر و عہد ام

آں چناں زہرے کہ از دے مارا در پیچ و تا

انقلاب اے انقلاب

ڈاکٹر موصوف کو ایک ماڈرن صوفی سمجھتے ہیں کہ فلسفہ کا حاصل یہ ہے ج

اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی

آب کو کعبہ و بتخانہ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا وہ ایک کو جلوت جاناں اور دوسرے

کو جلوت جاناں سمجھتے ہیں۔ ان کی فکر رسا کا یہ عالم ہے کہ انجیل قرآن گیتا اور ادست

میں ہر جگہ جلوہ عید کا عالم دیکھتے ہیں۔ وہ نسل انسانی کو ایک کعبہ اور ساری کائنات

کو ایک گھرانہ سمجھتے ہیں ۵

کہ ہے ساری مخلوق کعبہ خدا کا (حالی)

مخلوق حیا الہ (مخلوق اس کا کعبہ ہے)

ان کے دل فرما کر رانی خدمت کا دوسرا نام ہے۔ وہ زمین کو اہل محبت و خدمت کی واحد ملکیت قرار دیتے ہیں۔

مبارک ہیں وہ نفوس جو ڈاکٹر صاحب کی قندیل سے اپنے دل کے چراغ جلائیں اور اپنی روح میں وہ پہنائیاں پیدا کریں کہ سارا عالم اس میں ڈوب جائے۔

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے
مومن کی یہ پہچان کہ گم اُس میں ہیں آفاق

بشکریہ نقوش لاہور

فتال سے عرفان تک

قال۔ ہمارے نزدیک قال کی اہمیت کچھ کم نہیں قال صحیح ہی سے عرفان کا حصول ممکن ہے۔

مجاہدہ۔ اس علم کے استحضار کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ریاضت شاقہ نہیں، چاہ کشی نہیں، حقوق نفس کا ترک کرنا نہیں۔ بیوی بچوں کا چھوڑنا نہیں۔ استحضار کے لئے شکر و دعا، توکل، تفویض، صبر، رضا تہایت ضروری ہیں۔

معرفت کا حاصل محبت ہے اور اہل ایمان کو محبت حق تعالیٰ کے سوا کس سے ہو سکتی ہے؟ اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰہِ اللہ ہی کی تو شان ہے۔

جب عرفان کامل کے ساتھ حق تعالیٰ کی محبت و عشق کا جاذبہ بھی عارف کے دل میں پیدا ہو جائے تو اب وہ اس دنیا میں رہ کر جنت فردوس میں داخل ہو جائے گا اسی عہد کامل کو خطاب ہوتا ہے۔

فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی (۱۴۷۳)

ہر وقت چشمہ قرب سے شراب محبت میں سرشار رہتا ہے۔

عینا یشرب بہا المقربون (۸۷۲)

(شعوتِ اوقیان)

تصوف کی تعریف

امام قشیری کی تحقیق کی رو سے لفظ تصوفی "سننہ صوفیہ کے کچھ پہلے مشہور تھا۔
شیخ ابو علی رودباری فرماتے ہیں:-

"صوفی وہ ہے جو صفائے قلب کے ساتھ صوف پوشی اختیار کرتا ہے
ہر اے نفسانی کو سختی کا مزہ چکھاتا ہے۔ شرع مصطفویٰ کو لازم کر لیتا ہے
اور دنیا کو پس پشت ڈال دیتا ہے (تاہید الحقیقۃ العلیا)

شیخ لاسلام ذکر یا انصاری فرماتے ہیں:-

"تصوف وہ علم ہے جس سے تزکیہ نفس و تصفیہ اخلاق تعمیر ظاہر و باطن
کے احوال کا علم ہوتا ہے تاکہ سعادت ابدی حاصل کی جاسکے۔ اسکا موضوع
بھی تزکیہ و تصفیہ اخلاق و تعمیر ظاہر و باطن ہے اور اس کی غایت
و مقصد سعادت ابدی کا حاصل کرنا ہے (حاشیہ رسالہ قشیریہ)

امام غزالیؒ اپنی کتاب "المقصد من الفضائل" میں فرماتے ہیں:-

ترجمہ "جب میں علوم سے فارغ ہو کر صوفیہ کے طریقہ کی طرف متوجہ
ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ ان کا طریقہ علم و عمل سے تکمیل کو پہنچاتا ہے
ان کے علم کا حاصل نفس کی گھائیوں کا قطع کرنا ہے۔ اخلاق و صیوہ
اور جنسیاتِ نجسہ سے پاک و منزہ ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے قلب کو
غیر اللہ سے خالی کیا جائے اور اس کو ذکر الہی سے آراستہ کیا جائے۔"

ابو الحسن نوری فرماتے ہیں:-

تصوف حفظ نفس کا چھوڑنا ہے یہی غیر شرعی مخطوطہ نفسانی کا ترک

کرنا ہے۔ صوفی ہو دہر س سے آزاد ہوتا ہے۔

حضرت بایزید سبطانیؒ فرماتے ہیں :-

”نیکو مشقے ششوز پر سبطا“ از داذ طسمع ہر کہ رستی از ازم“

ابو علی قزوینی تصوف کو پسند ۹۹ اخلاق قرار دیتے ہیں۔

ابو سہیل الصعلوکیؒ نے اس کی تعریف ائمہ حق سے بچنا (رسالہ قشیریہ) کی ہے

بمحمد الجریؒ نے کہا ہے کہ ”تصوف ہر نیک خصلت سے مزین ہونا ہے اور

تمام بری عادتوں سے قلب کا تخلیک کرنا ہے۔“

محمد بن القصاب کے نزدیک ”تصوف اخلاق کریمہ ہیں جو بہتر زمانے میں بہتر شخص

سے بہتر قوم کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔“

کمانیؒ نے فرمایا کہ ”تصوف خلق ہی کا تو نام ہے۔ جو شخص کچھ سے

اخلاق حسنہ میں بڑھ گیا وہ کچھ سے صفات قلب میں بھی بڑھ گیا۔“

ان محول صوفیہ کی ان تمام تعریفوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تصوف تزکیہ نفس

اور تصفیہ اخلاق کا نام ہے۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلمؐ نے اپنی بعثت کا مقصد ہی مکارم اخلاق کی

تمہیم بیان فرمائی بَعِثْتُ لِكَمِّ مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ (مجھے مکارم اخلاق کی تمہیم

کے لئے مبعوث کیا گیا)

(قرآن اور قصوانہ)

ہمارے خصوصی نمبر

(۱) جشن ولادت	عمر ۱۴	(۴) بشریت کا مقام بلند	عمر ۴
(۲) گلدستہ نعت	عمر ۸	(۵) پخیل اسلام غیر مسلموں کی نظر میں	عمر ۴
(۳) قرآن نمبر	عمر ۱۲	(۶) اولیاء اللہ نمبر	عمر ۴

خلیق احمد صاحب نظامی ایچ۔ اے
ارتذ شعبۂ تاریخ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

محبت الہی

ارتقاء انسانیت کی آخری منزل

حضرت شیخ نظام الدین ادیباً ایک خط میں مولانا فخر الدین مزدوریؒ کو
لکھتے ہیں۔

اتفاق اصحاب طریقت و ارباب حقیقت | محاب طریقت اور ارباب حقیقت کا اس باب
سنت کو اہم مطلوب و اعظم مقصود اند | میں اتفاق ہو کہ انسان کی پیدائش کا اہم مطلوب
خاقت بشریت رب العالمین است | اور بڑا مقصود رب العالمین کی محبت ہے۔
قرآن مجید میں ایمان کی سب سے بڑی علامت اور خاصیت محبت الہی کو قرار دیا
گیا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا شَدَّ | اور جو ایمان لائے وہ سب زیادہ خدا سے
حَبًّا لَّهِ (بقوہ) | محبت رکھتے ہیں۔
خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محبت الہی میں سرشار زندگی تھی
آپ دعا فرمایا کرتے تھے:-

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّ احِبِّ | الہی تو اپنی محبت کو میری جان سے، میرے
اَیُّ مَن نَفْسٍ وَّاهْلٍ وَّ | اہل و عیال سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی
صَنِ الْمَاءِ الْبَارِدِ و زَمْدَى | زیادہ میری نظر میں محبوب بنا۔

آپ راتوں کو اتنی دیر تک عبادت کیا کرتے تھے کہ پائے مبارک پر درم آجاتا تھا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کی یہ عبادت خشیت الہی سے ہے اور چونکہ آپ گناہوں سے پاک کرنے گئے تھے، اس لئے آپ کو ریاضت شائستہ کی ضرورت نہ تھی آپ نے اس شبہ کو دفع کرتے ہوئے فرمایا کہ ان عبادتوں کا مقصد محبت الہی ہے خشیت الہی نہیں اسی لئے ارشاد فرمایا۔

وَجَعَلْتُ الْقُرْآنَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ - میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔
صوفیہ نے اسی محبت کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا تھا۔

حضرت شیخ نصیر الدین چواغ دہلویؒ نہایت سوز و گداز کے ساتھ یہ رباعی پڑھا کرتے تھے۔

دنیا شر را د قیصر و خاقان را دوزخ بد را بہشت مریکاں را
تیسع فرشتہ را صفرا نساں را جاناں مارا و جان صاحباناں را
شیخ نظام الدین اولیاءؒ نے ایک دن بابا فریدؒ کو دیکھا کہ بند حجرے میں پشت پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے کھڑے ہیں قبلہ کی طرف چند قدم آگے بڑھتے ہیں اور یہ اشعار پڑھ کر دُعا کرتے جاتے ہیں۔

خواہم کہ ہمیشہ درمیانے تو زیم ! خاک کے بشوم و بریزیر پائے تو زیم
مقصود من بندہ ز کوشین توئی از ہر سیرتہ میرم ز برائے تو زیم
صوفیہ کا کہنا ہے کہ محبت ہی راز حقیقت ہے اگر اس کی آگ دل میں نہ ہو تو وہ گوشت کا ایک بے جان ٹکڑا ہے، اگر عشق کی گرمی ہو تو انوار ربانی کا محسوس
سلاستی دل عاشق از محبت تست وگر نہ این دل پر خون چہ جائی منزل تست
محبت کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی زندگی سمٹ کر ایک مرکز پر آجائے اس کا بال بال یہ پکارنے لگے۔

ان صلاحی و لنگی و بے شہ میری نماز میری قربانی اور میری زندگی اور میری
محیامی و ماتی بلایا رب العالمین سب اسے ایک عالم کے پروردگار اللہ کیلئے کر

پیشگی کا یہ قول اس کے حالات کا آئینہ دار بن جائے۔

”نفس سوائے حق کے کسی چیز سے آرام نہیں پاتا۔“

خدا کیلئے جینا کہنے کو تو ایک معمولی سا جملہ ہے لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو معلوم
ہو گا کہ ارتقا و انسانیت کی آخری منزل یہی ہے۔

خدا کیلئے جینے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ انسان دنیا و مافیہا سے قطع تعلق کرے اور
ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کرنے لگے۔ وہ شادی بھی کرے، کھائے بھی۔
اللہ کی مخلوق سے ملے بھی لیکن اس طرح کہ وہ علائن کے مجرم اور تعلقات کے اثر و حاکم
میں گرفتار ہو کر اپنے معبود حقیقی کو نہ بھول جائے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے مستفید
ہو لیکن دنیا کی محبت اس کے دل میں جگہ نہ حاصل کرنے پائے۔

خدا کے لئے جینا نیت کا ایک زبردست انقلاب ہے۔ ایسا انقلاب جو انسانی
زندگی کے مرکز و محور کو بدل دیتا ہے۔ انسان کا ہر کام کسی اعلیٰ مقصد کی تکمیل کے لئے
ہونے لگتا ہے۔ وہ دنیا کا ہر کام کرتا ہے لیکن اس کی نیت عام انسانوں سے مختلف
ہوتی ہے۔ اس کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ عبادت کے اس مفہوم کو رسول مقبول
نے اس طرح سمجھایا کہ ایک مرتبہ حضرت سعدؓ نے ارادہ کیا کہ اپنی ساری دولت راہ
خدا میں دے دیں تو فرمایا۔

”اے سعد! جو کچھ اس نیت سے خرچ کرے کہ اس سے خداوند تعالیٰ کی ثواب
مقصود ہے اس کا تم کو ثواب ملے گا یہاں تک کہ جو لقمہ اپنی جوی کے منہ میں دے اس کا
بھی ثواب ہے۔“ — یہ ہے خدا کے لئے جینا اور یہ ہے نیت کا وہ انقلاب جو انسان
کی زندگی میں ایک بنیادی تغیر پیدا کر دیتا ہے۔

(تاریخ مشائخ حیات)

جناب ایس، ایس احمد صاحب

داناے راز

عمر بچہ در کعبہ و تنجانی می نالد حسیا، پرتا ز بزم عشق یک داناے راز آید بزم
 داناے راز کا وجود، عینی انقلاب حال کے لئے ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کی شخصیت
 پر اسرار ہوتی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ شخصیت اس لئے پراسرار نہیں ہوا کرتی کہ اس
 کہ اس کے پاس کوئی واضح پیغام نہیں ہوتا۔ نہ اس بنا پر کہ اس کے شوق کو یک خفیہ
 پارٹی کی ضرورت پڑتی ہے اور ضرورت کے لئے سازشوں کی ریشہ دوانیاں درکار ہوتی
 ہیں۔ بلکہ اس کا طرز عمل، اور شب و روز کی خاصیتیں اس کو پراسرار بنا
 دیتی ہیں۔ غور کیجئے تو محسوس ہو گا کہ محمدانہ معجزات کی خاصیتیں کے شب و روز
 پر نور ہو ا کرتے ہیں۔ پر نور نہیں ہوا کرتے، انسانوں پر انقلاب کو گرا رہنے کا شدید
 احکام پر نور بنادیا کرتا ہے۔ یہاں پر یہ تشبیہ احکام، اپنے معنوں میں مخصوص
 طور پر استعمال کیا گیا۔ مزید یہ کہ اس حالت کو اگر آپ سبھی ٹھیک سے تشبیہ کریں گے
 تو غلطی ہوگی کیونکہ اس طرح کی ٹھیک طرح کی پیدوار ہوتی ہے اس کے پس منظر
 میں حکایت کرنے کی ہر کس کا دروازہ رہتی آتی ہے۔ عیام کا فائدہ و نقصان، صل میں
 ضعیفی ہو کر نا ہے۔ اس لئے اگر حضرت خواجہ حسین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو داناے راز
 راز کہا جائے تو بات موزوں معلوم ہوتی ہے۔ ویسے وہ ایک دین کے پیرو تھے
 اور کسی مذہب کے بانی نہیں تھے۔ اگرچہ کچھ لوگ ان کی مقدس زندگی کے روشن آثار سے

نتیجہ نکال لیتے ہیں حالانکہ خواجہ صاحب کے ملفوظات سے اس کی تفسیر ہوتی ہے۔

بہت سی شخصیات پر اسرار گزری ہیں لیکن پر اسرار شخصیتوں سے بہت کم لوگ واقف ہو سکے ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ، بھی یہ معاملہ نظر آتا ہے۔ زور خواجہ صاحب کے درود اجمیر کے حقیقی پس منظر سے اتنی بے خبری عام نہ ہوتی جتنی کہ پائی جاتی ہے جس منظر کی حقیقتیں پر نگاہ جابنہ تو پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں اور سماجی عقیدہ سے منہ آ جاتا ہے۔ چھٹی صدی ہجری کا ایشیا و برصغیر کی تصویر لئے ہوئے مقابل ہوتا ہے۔ ایک جانب مشرق وسطیٰ کے ان لوگوں کی زندگی یونانی زندگی جی جی، دوسری طرف ہندوستان اپنے وسیع و عریض ماحول کے ساتھ گزرتا ہوا محسوس ہوتا ہے ایک طرف اہمیت نہنگا میں ہوتی ہے دوسری طرف برہمنیت سانپ کا زہر بن کر انسانی خون میں شامل نظر آتی ہے۔ مذکورہ والے چین سے ہوتے ہیں اور نہ تنہا نہ دلوں کے غیب میں سکین دکھائی دیتے ہیں۔ دونوں جگہ خواجہ صاحب کی باکمال شخصیت، انقلاب حال کا محور ثابت ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کے دنانے راز تھے۔ لطف یہ کہ انھوں نے کسی سے غریب و نیشاپور کی غارت گری کا ذکر تک نہ فرمایا۔ ملاحظہ باطنیہ کی جارحانہ سرگرمیوں پر کوئی تبصرہ مناسب سمجھا گیا۔ نہ سبزواری کے مشہور متحجرام در فلسفی ضیاء الدین کے مناظرانہ کبر اور عامانہ غرور کے ساتھ پیش آنے کے دافعہ کو بخت میں لائے۔ حالانکہ نیشاپور کے حالات خواجہ صاحب کے پہونچتے ہی معلوم پر آ جاتے ہیں۔ باطنیوں کا استیصال ہو جاتا ہے اور ملاضیا والدین، وابستہ حلقہ ارادت ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کہ خواجہ صاحب کی نقل و حرکت کا مقصد یہی تھا۔ وہ ایسا ہی چاہتے تھے۔ تاریخ اس حقیقت کا اعلان کرتی ہے۔ ہمیں سرگوشی، بغداد میں سیاسی زلزلہ آرہا ہے

تاری علم و بریت کو انتہا تک پہنچا رہے ہیں، پراسرار شخصیت، اس ماحول میں بھی خراماں نظر آ رہی ہے۔ قدم کے بوجھ سے زلزلہ ختم ہو جاتا ہے۔ رعب کی سیم بریت کی چڑھی ہوئی آندھی اتار دیتی ہے۔ یہاں بھی تاریخ کی شہادت ثابت ہے تبلیغ کی بات عام نقطہ نگاہ سے کہنے تو ہم ۲ ہجری سے ۸۵۰ تک کے زمانہ میں، ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کی آمد و رفت کی تاریخی واقعیت سے انکار ممکن نہیں۔ تاجروں کے بھیس میں آئے اور عیار کے علاقہ میں اذان گو بنج گئی۔ مجاہدانہ عزم کے ساتھ وارد ہوئے اور سندھ کے شرک زار کو غرہ و حیدت سرشار کر گئے۔ چڑھائی کی اور سومات تک گردنیں جھکا دیں مگر خزانے اٹھائے گئے۔ — ذرا وقفہ سے دیکھئے تو سراغ نہیں ملتا کہ انقلاب حال، اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ رونما ہوا ہو۔ چنانچہ نقوشن محد ہونے لگے۔ نشانات برابر ہو گئے ایسا اس لئے ہوا کہ ایک دانائے راز، اپنی پراسرار شخصیت کے ساتھ آنے والا تھا۔ چند افراد کو ہمراہ لئے، بے ہتھیار، اور اجنبی۔

آنے والے کا استقبال، اس عظیم ملک، کے سماجی روایات سے وابستہ، قرآنی منہ کے ان نفوس نے کہا:۔

”کوئی تودر اگر کسی برہمن سے قریب ہو کر گذر جائے
 تو اس کی پیشانی داغ دے۔“

بہا تابدہ کا آدرش، شری راجندر کا عزم و جہد، اور کرشن کے عرفی پیغام کی روح ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھ جائے، جھٹی صدی ہجری کا ہندوستان اس سے خالی نظر آئے گا۔ تھوڑا۔ اجیر کے سنگھاس پر براہمان ہے۔ کردروں کچلے ہوئے انسانوں کا ہمارا ج، ملک کا اور نیا طبقہ بہابی کے خطاب سے نواز رہا ہے۔ بھارت کے واحد رائے کا لقب، تیکدروں کے، مین عطا

ہر جاگیر دار چھوٹا یا بڑا، اپنے حلقہ اثر کا پتھر ہے۔ وہاں ہی ہے۔ رائے ہے۔ رنگ خنزدہ ہیں۔ یہ بھی بھول چکے ہیں کہ فریاد و شہوان، مجبور انسانوں کی فطرت ہے۔

عوام کی یہی دراندازی ہے جو زبان حال سے فریاد کرتی ہے کہ کئی اس فریاد پر کان نہیں دھرتا۔ اس طرح کی فریاد کو جو سن لیتا ہے وہی دانائے روز ہوتا ہے بے آزار و بیخ، جس کرب کا خاموشی اعلان کرتی ہے اس کرب کے اسباب کے وسیع ہی خاموشی کے ساتھ دور کر دیا جائے تو یہ معاملہ بہت پراسرار ہو گا۔ اور مصیبت شخصیت کو بھی پراسرار کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خواجہ بزرگ کی زندگی پر مورخانہ تحقیق تو بہت ملتی ہے، فلسفیانہ شخص کم ملتا ہے۔

قال کی مصالحت حال سے۔ تصوف کے اصطلاحی معنوں کے علاوہ اس معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مصوفی کی زندگی کو بیان کرنے کے لئے فلسفہ کی زبان اختیار کی جائے جیسے شاعر کی زندگی پر ادب کے مخصوص اسلوب میں ہی اظہار خیال کیا جاسکتا ہے۔۔۔ انداز تذکروں میں نہیں ملتا، اسی وجہ سے خواجہ صاحب کی زندگی کو سمجھنے کی خواہش رکھنے والے شدت تشنگی محسوس کرتے ہیں ورنہ ان کی بابرکت شخصیت کو یورپ بھی ستغید ہو سکتا ہے اور اس بزرگ پر زمانہ بعید کی اہم سیاحی تدوینوں کا راز انشا ہو جاتا اور چھٹی صدی ہجری کے ہندوستان میں وہاں جوں اور نہ ہی اسی طبقوں کے جبر تشدد کی تاریخی تفصیلات کو خواجہ صاحب کے اہم کردار کو مضبوط کیا جاسکتا۔ پتھورما کے مزاحم ہونے پر حضرت خواجہ کا یہ فرمانا کہ ہم نے اُسے گرفتار کر کے بادشاہ اسلام کے حوالے کر دیا۔ ایک جوابی فقرہ نہیں ہے۔ درویش کی عاجزانہ بددعا کا جذبہ بھی نہیں جھٹکتا۔ یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ انقلاب حال کی ظاہری تعبیر کے اعلان کے لئے جس مرتعہ کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ موقوفہ آگیا۔ یہاں ایک چھین سی محسوس ہوتی ہے

کہ نیتیں سے خواجہ صاحب کوئی دیکھی رکھنے تھے۔ پورے وقت سے یہ چھین
 دیر ہو جاتی ہے کیونکہ پہلی پانچ نکات پورے والی تھی۔ اور خواجہ صاحب نے تمام
 عمر جیسے سرحد میں گزار دی جو میرا وقت تھا۔ سادگت کے لئے ذمہ داروں کو کسی
 صرح کا عداوت ثابت نہیں ہوتا۔ بہت کچھ نہیں مانی جا سکتی کہ سعادت کی تبدیلی ان کا
 نسباً نہیں تھا۔ ورنہ ظاہری سادگت کے ساتھ بدیع کے نام پر ان کے ہاں کتنی
 چلن بہاؤ تھا۔ ہاں وہی تھا، اور پادشاہ کے خاوند سے غزوہ علی قریب چھوٹے چھوٹے
 دیہات میں بھی مسافروں کے ساتھ کوئی شخص اپنی رہائش کے ساتھ باقی نہیں چھوڑ سکتا تھا
 اس مفسد تک اور ماحول کے باطن کو جلا دینا تھا۔ اس مقصد کی تکمیل کا جو طریقہ حضرت
 خواجہ نے اختیار کیا، اسے آج کے اہل حقیقت سے کہاں تک سمجھا ہے۔ یہ ایک اس
 ہے جو اب شاید میں چکا ہے اس سلسلہ سے قطع نظر کیجئے تو عمیق تفکر حضرت خواجہ
 صاحب کو کسی حلقہ خاص سے وابستہ نہیں پاتا۔ بعض سبب علیحدہ دیکھتا ہے۔ انفرادیت
 کی زمین پر کھیتی کے آسمان کے نیچے، یگانگی کے فضاؤں کے ساتھ، کیونکہ نظری تصور
 سطح نگاہ ہونا حضرت خواجہ بنی برائے نفیات کے ساتھ غزالی اور شیخ اکبر رحمۃ اللہ
 کی نظر سے الگ نہ کئے جاسکتے۔ محض ذکر و اشغال سے ترحل کی ابتدا مقصد حیات
 ہونا۔ جیسے زباید چہا لند کی صف کے علاوہ ان کی جگہ نہ ہوتی۔ اور اگر مسلمانوں کی
 اصلاح حال ان کی زندگی کا متاع گراں قرار پاتا تو وہ نامور آئمہ و فقہاء کی بزم سحر باہر
 نظر نہ آتے۔ حالانکہ حضرت خواجہ بھی منزل کے راستے میں ان تمام مقامات کی پیروی کر چکے
 تھے۔ اختصار یہ ہے کہ ان کی شخصیت کو محدود ذرا نہیں دیا جاسکتا۔ فردیت، اور
 انفرادیت کی ایسی مثال کہاں ملے گی۔

تذکرہ نگاروں کے لئے خواجہ صاحب کی زندگی پر کچھ لکھنا مشکل نہیں۔ بہت کچھ کہا جاسکتا ہے
 لیکن اگر کوئی ہستی حضرت خواجہ کی زندگی کے ان نقوش کو اجاگر کر سکے جن نقوش سے نگرے

انقلاب کے سوتے ابل پڑے تھے تو یقیناً آج کی انسانی زندگی پراحتان ہو گئی۔ مگر
 محبوب الہی اور نصیر الدین چراغ رحمت اللہ کی ذرات اعلیٰ صفات۔ یہ عالم
 ہمارے درمیان نہیں، مگر مبدیٰ و خلیفہ کا فیض جاری ہے۔ یہ ضرورت اس مدرس
 شدید تر سے لسنے ہو گئی ہے کہ پہلے بصیرت نہ ہونے کی بنا پر دیگ گمراہ ہو جاتے
 تھے۔ اب تسلیم و تعلم کے عام ذوق نے دیگوں میں تکفیر نوید کر دی مگر یہ سچہ یہ نیک کہ بھڑ
 ہی گمراہ ہو گئی جس نے کہ انسانی جوہر کو اور بھی بے آب کر کے رکھ دیا۔ خواجہ صاحب
 جو کتا میں بازار سے دستیاب ہو سکتی ہیں ان میں تاریخ کے طالب علموں کے سے زرخیز
 بہت کچھ ہے لیکن شخصیت پر فوکس نہیں پڑتا۔ ایک طبقہ ہے جو مرد و عورت دونوں
 کو سمیٹے لیتا ہے۔ دوسرا گروہ ان اصحاب قلم کا ہے جن کی تحقیق کی کوئی ضرورت نہ
 ہیں بھی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ شاید اس لئے کہ اس عہد کے ذہنی سطح پر وہاں
 (یا واقعات) منٹ نہیں ہوتے۔ تو وہ بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو چکا
 کرامتیں ہوں یا خواہی، ان کے اظہار سے شخصیت پر کوئی ایسا اثر نہیں پڑتا جو ذہن
 دنیا کو اس نتائج کا حریف بنا سکے اور اگر یہ احتیاط اس لئے ہے کہ آج مشاہدہ نگار
 فکر کی مشاطگی کر رہا ہے تو محض اس بناء پر کترا کے گذر جانے کی اور مورخ کو زیب ہنس
 دیتی ہیں اس کتری کا شائبہ پیدا ہوتا ہے۔

آخر جو ذہن مادہ کے تقابلی تجربہ پر رکھ رہا ہے نہ
 روح بقائے روح اور روحانیت کے حقائق پر غور کرنے سے گریزاں کیوں ہے؟
 یقیناً ایٹم کی خوتوں کو سمجھنے کے مقابلہ میں روحانیت کی حقیقتیں کو زیادہ آسانی سے
 جان لیا جاسکتا ہے۔ اس طرح کی بات کو مذہب کی طرف دعوت دینے کے لئے گراگ
 جد سمجھ لیں تو یہ ادرا بھی چیز ہے۔ جلد حقیقت آموز، کو استعمال نہ کرنا، اخلاقیات
 سے کم نہیں۔ خواجہ صاحب نے تصوف پر مبنی مورتی کتابیں ہیں انھیں صرف اہل

میں کیا اور اسے شیخ کی صحبتوں کا ذکر ان کے ملفوظات اور اپنے مجاہدوں کا مہنی
تذکرہ خزانے پر لکھا گیا ہے تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ایک انسان کو دوسرے
اس کے سامنے صحیح طور پر پیش کر دینا تبلیغ و ہدایت کا حق ادا کر دینے کیلئے بہت
کافی ہے۔

گنہگار حضرت خواجہ کی زندگی کی ہر اہم بات پر غور کیا جائے۔
یہ درست ہے کہ ان کی پیدائش کے صحیح مقام و وقت میں سین اور روایات کا اختلاف
ہے، وہ وہ جہیز کا بیٹا اور دن کا تہن، مختلف بیانات کی بنا پر کہیں نہیں کہیں اس
سے ان کی شخصیت پر کوئی حرج نہیں آتا۔ یہ دیکھتے کہ طوائف الملوک کے ہنگاموں
میں شرق وسطیٰ کا سفر ختم کرنا، اور عبادت الہی کے لئے کوئی گمشدہ چکران کا سٹیج
نہ ملتا، پس ان کی شخصیت پر احتیاط سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے یا نہیں؟ اور اگر
یہ امر متحقق ہے کہ خواجہ صاحب اس ملک کی رباں سے دانف نہیں تھے، یہاں کی ندرت
ان کے سے جتنی تھی۔ یہاں کے لوگ ایک ایسے مذہب کے پیرو تھے جس کا بنیادی ٹکڑ
ان کے معصداٹ سے یقینی تھا تو پھر جمہور جیسی جگہ کوں کا انتخاب کر لینا صرف حیرت انگیز
ہی نہیں کوئی بھید بھی رکھتا ہے۔ وہ جمہور کے پیار کی چوٹی پر کھڑے ہو کر تبلیغی قمر
ہم کرتے، مسلمان بنائیں گے، جدوجہد کا نشان نہیں ملتا۔ اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ ہزاروں انسان ان کے حلقہ بگوش ہو گئے، کتنے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں پر
دیں اور خود بخود ان کے کان وہ سننے لگے جو حضرت خواجہ سنانا چاہتے تھے۔ وہی
کہے گئے جو ان سے مقصود تھا۔ وہی دیکھنے لگے، جس پر نگاہوں کو جادوینے کا ارادہ تھا
اور دونوں نے انتہائی صداقت کے ساتھ اُسے قبول کر لیا، جسے حضرت خواجہ تحفہ
زیرویش کے طور پر عطا فرماتا چاہتے تھے، تو ان برہمنوں پر ذہن حیران نہیں ہو جاتا
بلکہ ان کے مخلص سرچنے کی ایک الگ راہ پالینا ہے۔ یہ راہ تقاضا کرتی ہے کہ دوسرے

تمام راستوں سے نکلیں بند کرنی جائیں ورنہ ان کی عظیم امثال شخصیت کا تجزیہ
 بغیر نہ طور پر ممکن نہ ہو گا اس راہ پر جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں ان کی شخصیت
 بلند تر ہوتی جائے گی۔ دنیا کی عظیم مصالحت شخصیتوں کا احاطہ کیجئے۔ خواجہ صاحبؒ
 اپنی انفرادی خصوصیتوں کی بنا پر سب سے اگلی نظر آئیں گے۔ یہ راہ بتاتی ہے کہ
 ولایت کا وہ مقام جہاں سے صواب عظمت نظر آتا ہو۔ یا اٹھارہ ہزار عالم باعظمت
 صفت خواجہ صاحبؒ ہی کے لئے مختص نہیں ہے۔ ہاں بغیر کسی ریویں اسباب کے
 احتیاط و مصلحت کے تمام تقاضوں سے بے نیاز ہو کر کسی اجنبی دیس کے ظاہر باطن
 کو منقلب کرنے کا عزم کا یاب حضرت خواجہؒ کا وہ امتیازی نشان ہے جو صرف
 ان ہی کیلئے ہے۔ ان کی مقدس نسلیں۔ رجیپاں کے لئے سحر شکن ثابت ہوئیں مگر
 اسے ان کی عزت و جلال کا مظہر نہیں کہہ سکتے۔ برسر اقتدار حکومت کا شدت ہزاری
 کے باوجود حضرت خواجہؒ کو اپنی جگہ سے ہٹا دینے کے حوصلے سے محروم ہو جانا ان
 کی قوت کی بے پناہیوں کی سمت اشارہ کرتا ہے۔ کسی بے گناہ مقول کو ذمی حیات
 کر دینے کا قتل، چشم انصاف و کرم کی کرشمہ نگاہیوں کی یگانہ مثال نہیں۔ البتہ یہاں سے
 اجیر تک آتے آتے راہ میں سلیکروں قبیلوں کو ہزاروں برس کی روایات سے منہ
 پھیر لینے کی چھین محسوس کر دینا، پورے تہستان کو جگا دینے پر تیار ہے۔ بدستہ
 ان کے دامن فیض و کرامت سے وہ انوکھے پھول لٹائے گئے جو در کسی چستان میں دیکھنے
 کو بھی نہیں ملتے۔ چنانچہ فیض و رحمت کی وہ روشنی جو نکر انسانی کو معرفت نفس اور
 عرفان حق کی منزروں تک پہنچانے کے آج بھی جاری ہے۔ آج شرط ہے کہ جذبہ
 شوق اور سچی قبولیت سے طالب تہی دامن نہ ہو۔

حضرت خواجہؒ کی زندگی سے استفادہ اس دور کے لئے بہت ضروری ہو گیا ہے
 اس عہد کا دماغ خود کی گتھیاں سلجھا رہا ہے۔ روح الجھتی جا رہی ہے۔ مذہب کو بحث و

تھیں کے لئے ایک نظریہ نیا کر، مذہب والوں نے بے کشمکش کر دیا ہے۔ اس جنس کیلئے جذب قبول ایک مثالی کردار چاہتا ہے جو مفقود ہے، حضرت خواجہ بزم عشق کے نمائندے ہیں۔ دانائے راز ہیں، ان کی شخصیت پر اسرار ہے، سررشتہ خیال اگر ان کے دامن کے جیل تاروں سے بندھ جائے تو زمین کی سطح بلند ہونے لگتی ہے، گرد و پیش کی رنگ آمیزیں کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ دیدہ دل اثر پذیری و اثر اندازی کے دائوں پیچ سے واقف محسوس ہو جاتا ہے، اور سماج کی باہمی آویزش کا نقشہ محرومی عزیمت کی گراں خوابی سے چونکا رہتا ہے، مگر حضرت خواجہ ادران کے نقش قدم پر چلنے والوں کے اثرات سے غفلت شعاری کا اندوہناک انجام بیکھ کر بھی ہمارے بھٹکے ہوئے قدم اپنا راستہ بدلنے کو تیار نہیں، حالانکہ اکابر صوفیہ نے دوسرے مذہب کے لوگوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ عوام سے زیادہ ان کے خواص کو گرمیہ صاحب کے مطالعہ سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ کچھ عہد میں اس ملک کے باشندوں کا ذہن صوفیہ سے بہت قریب ہو چکا تھا، اور بہت عرصہ تک رہا۔ ہندوئی مسلمانوں کی زندگی پر بھی جب تک صوفیہ کبار کا رنگ قائم رہا۔ نہ ان کے اندر فرقہ پرستی کے جذبات سفلی پیدا ہو سکے اور نہ دوسرے کے دلوں میں ان کے لئے تنفر و تفتیش نے گھر بنایا۔ یہ سچ ہے کہ بعد کے صوفیوں کو اغیار کی بہ نسبت اپنوں سے زیادہ تکلیف پہنچی اس کا جواب انتقام نہیں استقامت تھا۔ انسان کے لئے بہ حیثیت انسان کے، انا فہ و فلاح جوئی کی آفاقیت کا اثر جب گھٹنے لگتا ہے تو انتقام پیدا ہو جاتا ہے معلوم ہوا کہ بنیاد ہی متزلزل ہوئی ورنہ حریف طاقیتیں غالب نہ ہو پاتیں۔ حضرت خواجہ سے جہاں کہیں بطور خرق، کوئی مظاہرہ ہوا، اس کا اہل باعث یہ تھا کہ حریف ان کے مزاج کی آفاقیت کو مجروح کرنا چاہتا تھا، ایسے مواقع پر کرامت کا ظہور مجدد ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن انفرادی حیثیت میں نمود و درگزر کے سوا کوئی چارہ نہیں، دیکھئے جہاں

کہیں صوفیوں کا یہ خاصہ خلق رسی سائی میں (افراد کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ ان کی طرف دل کھینچنے لگتا ہے۔ جمہوری سیاست میں بعض شخصیتوں کی غیر معمولی مقبولیت کا راز بھی یہی ہے۔ ان کی زندگی اندر سے متصفیانہ رنگ میں ڈوبی ہوتی ہے۔ اس طرح کے افراد کی اصل کسی ایسی نگاہ کرم کے محتاج ہوتے ہیں جو زندگی کو یکسر بدلنے پر قادر ہو۔ جو آنکھوں پر سے مادہ کا حجاب اٹھا دے سکتی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ کام کتاب میں نہیں کر سکتیں۔ خواہ وہ تصوف پر ہوں یا حضرت خواجہ کی زندگی پر۔

اگر آج کے حالات میں حضرت خواجہ بزرگ ہوتے تو یقیناً ان کی مسائرت کا قدم آسکر۔ رتزن اور وائنگٹن سے بے خبر نہ رہتا کیونکہ جب تک رحمانی اور شیطانی قوتیں اس عالم میں کار فرما رہیں گی۔ حضرت خواجہ کی حیات سرمدی بھی فیوض و برکات کے ساتھ موجود رہے گی اور پتھو را بھی باقی رہے گا۔ پھر کیوں نہ ہم اتنے بڑے انقلابی فقیر کے ظاہر سے اپنا ظاہر اور باطن سے اپنا باطن درخشندہ ٹا بنا کر نبائیں اور فکر و عمل کے عام رجحانات کا رخ دوسری طرف پھردیں؟

مفت طلب فرمایا

رسالہ آنکھوں کی روشنی، ۶ صفحات پر اکسیر چشم گورنمنٹ رجسٹرڈ آنکھوں کی لاعلاج تمام بیماریوں کے لئے اکسیر چشم کا استعمال مانند معجزہ کے ثابت ہوا ہے۔ بے ضرر ہو چکی گاڑی ہے۔ ۲۰ سال کے عرصہ میں لاکھوں یوس آنکھوں کے ہر چشم کے مریضوں نے اس سے نائدہ اٹھایا ہے۔ چشمہ کا استعمال ہوائے نقصان حقیقتاً کمزوری نظر کی خرابی کو دور نہیں کر سکتا۔ بسبب حل کامل ہو کے یہ خصوصیت واحد اکسیر چشم کے استعمال میں مفرس ہے کہ پھر چشمہ کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ عمر رسیدہ اور آپریشن شدہ لاعلاج آنکھوں میں فائز شدہ روشنی دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے۔ مویا بند و دیگر امراض بغیر کسی تکلیف و زائل ہو جاتے ہیں۔ پوری معلومات کے لئے رسالہ مفت طلب فرمائیں۔

پتہ

عزیزی دواخانہ رجسٹرڈ کار نمبر جے ہسپتال
پرنس بلڈنگ بمبئی ۲۴

بہترین
صحت مند
صورت

لومکا

سفید بالوں کو سیاہ کرنا

نشتہ روز ناز و شک...
اکا آسٹ زیادہ ہاں...
گود کرنا ہے گھٹن جون پڑھیں
مہکاتا ہے بیٹی خوشبو...

سلاہیت ایم ایم کھمبھات والا احمد آباد

۵۰۰ گرام، ۱۰۰ گرام، ۵۰ گرام، ۲۵ گرام، ۱۰ گرام، ۵ گرام

رام تیرتھ برہمی آئیل

اسپیشل نمبر (۱)
(ایور ویدک میڈیسن)

دماغ کو طاقت دینا ہے۔ بالوں کو سیاہ اور چمکدار بنانا ہے۔
گرتے ہوئے بالوں کو رد کرنا ہے اور مضبوط بنانا ہے۔ جوؤں اور لیکھ کو نابود کرنا ہے۔ حافظہ
کو تیز کرنا ہے۔ آنکھوں میں رکشنی پیدا کرنا ہے اور ہر جگہ ملنا ہے۔
قیمت ۱۰ بڑی بوتل ۲۰ روپیہ ۵۰ روپیہ ۱۰۰ روپیہ ۲۰۰ روپیہ ۵۰۰ روپیہ
جسمانی صحت اور تندرستی قائم نہ کھنے کے لئے بہترین آسنوں کا مصور چار بٹر
جسے دیکھ کر آپ اپنے مکان میں درخش کر سکتے ہیں۔ قیمت معہ مصور لڈاکہ ۱۰ روپیہ ۲۰ روپیہ ۵۰ روپیہ ۱۰۰ روپیہ ۲۰۰ روپیہ ۵۰۰ روپیہ

رام تیرتھ یوگا شرم بمبئی ۱۲ (فون نمبر ۶۲۸۹۹)

Artistic Service

at Express Speed...

in process engraving...
has built around us a
reputation for reliability of which we are
justly proud

EXPRESS BLOCK & ENGRAVING STUDIOS LTD

MUSTAFA BUILDING, SIR P.M. RD., FORT, BOMBAY.
PHONE: 20519 GRAMS: EXPRESBLOX.

"Nai Rah"

HIRJIGOVINDJI BLOCKS.
B-9, BOMBAY 8

★ Editor : **Z. A. Abbasi**

★ Ajmal Press, Bombay 3.